

உ
கணபதி துணை.
திருச்சிற்றம்பலம்.

142.72.

சீகாழிச் சிற்றம்பலநாடிகள்
திருவாய்மலர்ந்தருளிய
துகளறு போதம்.

திக்கம் செல்லையா என வழங்கும்

அச்சுவேலியூர்

ஈசானசிவன்

இயற்றிய உரையுடன்

பருத்தித்துறை
கலாநிதியந்திரசாயிற்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

136
சிற்றம்பலம்
SL1PR

[தைம்]

[1950]

[1950.]

136
திற்பெ

PR / SL

சுணபதிதுணை.
திருச்சிற்றம்பலம்.

14 272

சீகாழிச் சிற்றம்பலநாடிகள்

திருவாய்மலர்ந்தருளிய

துகளறு போதம்.

—*—*—*—*—

உசாத்துணை
இலவம் சென்னை

திக்கம் செல்லையா என வழங்கும்

அச்சுவேலியூர்

நசானசிவன்

இயற்றிய உரையுடன்

14272

பருத்தித்துறை

கலாநிதிவந்திரசாலாநிற்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

திருச்சிற்றம்பலம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

திருப்பாசரம்.

வாழ்க வந்தணர் வானாவ ராலினம்
வீழ்க தண்புனல் வேந்தனு மோங்குசு
வாழ்க தீயதெல் லாமர னுமமே
சூழ்க வையக முந்துயர் தீர்கவே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

கடவுள் வணக்கம்.

நீர்வளையி லிலங்கரனே கின்மலனே சின்மயனே
பாருலக மெல்லாம் பயந்தோனே—சீரார்
துகளறு போதத் துரையுரைக்கத் தூய
புகழணிகின் பாதம் புகல்.

கந்த வனத்தெங் கருணைக் கடலைக் கனகமன்றிற்
சந்தத மைந்தொழில் நட்பம் பயிலுஞ் சபாமணியை
நந்த மியற்றமிழ்த் தேசிகன் வேன்மயில் வாகனனைப்
பைந்துணர் கொண்டு பரணிப் புகழ்ந்து பணிகுவமே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

முகவுரை.

அனாதியே மலபந்தமுன்னனவும் அறிவித்தாலன்றி யறியாதனவும்
சார்த்தன் வண்ணமானவையும் ஒன்றையறியுங்கால் பிறிதொன்றையு
மறியாது அழுந்தியறியியல்பினவுமாகிய உயிர்கள் கேவலம் சகலம் சத்த
மென மூன்றவத்தை யெய்துவன.

இக்கேவலத்து ஆணவமலமொன்றுமே ஆன்ம அறிவு முழுவதையு
மறைத்துக்கொள்ள அஞ்சிலையான்மா அறிவிச்சையெல்லொன்றுமின்றி
அவ்வாணவமலத்தோடு மாத்திரையே கூடிநிற்கும். இதனை:-

“அறிவில் னமூர்த்த கித்த னராகாதி குணங்க ளோடுஞ்
செறிவில்ன் கலாதி யோடுஞ் சேர்வில்ன் செயல்க ளில்லான்
குறியில்ன் கருத்தா வல்லன் போகத்திற் கொள்கை யில்லான்
பிறிவில்ன் மலத்தி னோடும் விபாபிகே வலத்தி லான்மா.”

என்பதனானுமுணர்த்தப்பாற்று.

இனி, கேவலமும் அனாதிகேவலம் ஆகிகேவலமென இருதிறப்
படுமென்ப. ஆகிகேவலஞ் சர்வசங்கராகலத்து கிதழ்வதெனக்கூறுப.
ஆண்டு அதிருக்குமவைந்தொழிலுமுள எனவுங் கூறுப. அதனையே
“நன்னிருளில் கட்டம் பயின்றாடு ஊதனை.” எனக் கூறியவாற்றானுமுணர்
தற்பாற்று. எம்பிறைவர்க்கு நன்னிருளமின்று. நண்பகலுமின்று. பின்னா
யார்க்குளதெனின் ஆணவமலத்தோடு மாத்திரையே வானாகிடக்குமான்
மாவுக்குளது, என்றும் பிரியாதுடனாய் கிற்குமிறைவனார் அக்கேவலத்தினு
மியற்றியருளு கிருத்தமே நன்னிருளி கட்டம் எனப்பட்டது. பயிலல் பழ
குதல். ஈண்டு குக்குமவைந்தொழிலை யுணர்த்திற்று. இக்கேவலத்து ஆன்
மரக்கன் துகர்வது துன்பமொன்றே. இதனை:- “துன்பமே பிறப்பே யிறப்
பொடு மயக்காக் தொடக்கெலா மறுத்தாற் சொதி” என்பதனானுமுணர்த்த
ப்பாற்று. ஈண்டு துன்பமே எனத் தேற்றேகாங்கொடுத்துக் கூறியிருப்பது

கேவலத்து சிகழ்ச்சியே. வகாரம் பிரிவினையுமாம். இத்துன்ப நுகர்வில் ஆன்மாக்கட்டுள்ள வெறுப்பும் அதன் மறுதலையாகிய விருப்பமே மூலகன்ம மெனவு மிருவினைப்பாசமெனவுக் கூறப்படுவது.

இனி, இன்னிலையிற் துன்புறுமான்மாக்களிட்டுத்துக்கொண்ட கைம் மாறு கருதாத பெருங்கருணையானே அவ்வவர் மலபரிபாக தாரதம்மியத் துக்கினைசந்த ததுகாணுதிகளைக் கொடுத்தருள அவை நால்வகைத்தோற் றத்து எழுவகைப்பிறப்பி னெண்பத்துநான்கு நூறாயிர யோனிபேதங்களா கப் பிறந்து சகலாவத்தையையடைவன. இச்சகலாவத்தையினியல்பு;

“உருவினைக் கொண்டு போக போகியுயர் துன்னல் செப்பல் வருசெயல் மருவிச் சத்த மாதிரியும் விடயத் தன்னில் புரிவதுஞ் செய்திங் கெல்லா யோனியும் புக்கு முன்று திரிதருஞ் சகல மான வவத்தையிற் சேவன் சென்றே.”

என்பதனுணியப்படும்.

இனி, சகலாவத்தையின்கண்ணதாய எண்பத்துநான்கு நூறாயிர யோனி பேதங்களிற் பிறக்குமான்மாக்கள் மாணுடப் பிறவியையடைதல் கடலைக் கையால் நீங்கிக் கரையையடைந்த தன்மை போலாகும். அங் கனம் மாணுடப் பிறவியையெய்திய வழியும் நான்மறை வழக்குடைய காட்டிற் பிறத்தல் புண்ணியமிகுதியானவது. அவ்வாறு பிறந்து தவ நெறியில் சின்றுமுழுஞ் குடியிற்றிந்து பரசமயச்சார்பிற் சேராது சைவ சமயத்தைச் சார்ந்து அந்நெறியிசிற்கும் புண்ணியம் செயற்கரிய செய லானுய பெற்றற்கரிய பேராகும். அன்னிலையையடைந்தவான்மாக்கள் அறி யாத வண்ணமே சிவபுண்ணியத்தைச் செய்யுமாறு எம்பிறைவனார் செய்வித் தருளி, அப்புண்ணிய விசேடத்தினாலே அதன்பின்னர் அச்சிவபுண்ணி யத்தையறிந்து செய்யுமாறு செய்வித்தருளி அதன்பின்னெய்தற்குரியவாகச் சமயமாற்றனுக்கும் பொதுவாயுள்ள உபாயச் சரியை கிரியா போக ஞான மென்னுந்நான்கையு மறித்தொழுதுமாறு மென்மொல டாடத்தவித்தருளியும் அவ்வொழுக்க நெறியின்றே ரடைதற்குரிய சித்தாந்த சைவத்துட் கூறிய சிறப்பாகிய உண்மைச்சரியை கிரியை யோகம்முன்றினையும் முறையே ஒழு குவித்து அச் சிறப்பியல்புபொருத்திய தவத்தினாலே தன்சத்திருன்றி நீங் குவதாகிய ஆணவமல பரிபாகம் வரச்செய்து அதுநுலையைத்தக்க சத்தி சிபாதத்தை விளக்கி அவ்விளக்கத்தினாலே இருவினையுஞ் சமமாகவறிவிலே யொப்பச் காணுமாறு செய்தருளுவர். இம்முறையே சகலாவத்தையில் சிகழ்வதனை:— “புகழாமிதில் வந்தபெரும் புண்ணியத்தால் வாய்ந்தமல பாகத்தாய், றந்தசத்தி சோவினை தாமோப்ப” எனவும்,

“சரிய வாணவந்தேயுமா கலந்தகஞ் சத்தி யரிய தாஞ்சிவ புண்ணிய முடன்றிரா பூட்டும் பெரிய வாட்களாய் பிழ்மல பாதமாம் சின்னர் விசியுஞ் சத்திபாதந்தின் வினையொப்பு மேவும்” எனவும்,

“நெறிதரு முண்மைச் சரியைக்கண், முன்று நிரப்பியே தன்வலி தேய்ந்து பறிமல பாகம் பயிற்றுபு சத்தி பதித்திரு வ்ணச்சும நாக்கி”

எனவும், பஞ்சாக்காப் பட்டுறொடை முதலிய தூல்களிற் கூறியிருக்கின்றத னுலமுணரலாகும். அன்றேல் அஃதங்நவமாகச்சுத்தாவத்தையில் சிகழும் இருவினையொப்பு மலபரிபாகம் சத்திசிபாதத்தையே சகலாவத்தையில் சிகழ்ச் சியாகக்கொண்டு இடர்ப்படுவாரும் பலர். இன்னும் இதனை மாதவச் சிவஞானயோகிகள் சிவஞானசித்தியாருக்குச் செய்தவுரையில் நான்காஞ் சூத்திரத்து இறுதிச்செய்யுளில் “சத்திசிபாதத்துக்கு மூலமாகிய மலபரிபாத மும் இருவினையொப்புக்குமூலமாகிய சிவபுண்ணியமும்” எனக் கூறியிருத் தலுங் காணற்பாலது. இனி இறப்பிறவத்தானிருவினையொப்பெய்திய வான் மாக்கள் சுத்தாவத்தையைத்தலைப்படுவன. இச்சுத்தாவத்தையினியல்பு:—

“இருவினைச் செயல்க் கொப்பி னீசன்மன் சத்தி தோயக் குருவொன் பெற்று ஞான யோகத்தைக் குறுகி முன்னைத் திரிமல மறுத்துப் பண்டைச் சிற்றறி வெொழிந்து ஞானம் பெருகொ யகன்மன் பாதம் பெறுவது சுத்த மாமே.”

என்பதனு ழுணரப்படும். சிவஞானபோதமுலிய சித்தாத்தையினிற் றெருத்துக்கூறியிருக்கின்ற ஞானத்தில் ஞானமாகிய நாகாரியங்களை யும் முப்பது அவதாரங்களாக வகுத்துக் கூறுவது “துகாணுபோதம்” என் னார் இச்சாத்தினதால்.

துகன்-குற்றம். ஈண்டு மலவாசனையுடைய குற்றத்தைபணர்த்திற்று. துணையறுக்கும்போதமென இரண்டாம்வெற்றுமைத்தொகை. என்னை? “உயர்ஞான பிரண்டா மாறு மலமகல வகலாத மன்னு போதத் திருவரு ளொன்று” எனவும், “பவமதனை யறக்கும் பாங்கினி லோங்கிய ஞானம், உணர்வரிய மெய்க்ஞானம்” எனவும், “நாலரும் பவத்தை வேரொடுங் களையுந் தக்கமெய்க் ஞானம்” எனவும் கூறுபவாகலின். துகாணுபோதம், மெய்க்ஞானம், அருள்ஞானம், பரஞானம், உண்மைஞானம், சிவஞானம் என்பன ஒருபொருட்கிளவி. இன்று நகு விரிவாய் துணுதோடுவெனவா சாயின் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் திருவாய்மலர்த்தருளிய திருக்கோவை

யாரோ நானாது துறைகளாக இதனை விரித்துக்கூறுவதெனலாம். கோச்சப் பட்டமையிற் கோவை எனப்பட்டது. சரியல்பாய்விருபொருள் என்றும் பிரியாது ஒன்றும் விரிவிந்ருமியல்பு கோவையெனப்பட்டது. கோவை அத்துவிதம் என்பன ஒருபொருட்கிளவி.

இனி, இருவினையொப்பெய்திச் சுத்தாவத்தையைத் தலைப்பட்ட வான்மாத் தன்னைத்தரிக்கவியலாது மலவாதனையானுப மயக்கத்தால்

“எல்லாம் பொய்யென்றிங் கிருந்தேனு நானன்றோ
நல்லாய் எனையறிந்தே நானன்றோ—சொல்லாடு
நான்பிரம மன்றி நடுவே புணர்த்துதற்கு
வான்பிரம முன்னதோ மற்று.”

எனக்கூறி நானே பிரமமாவேனென முனைத்துகின்றவவதாத்து இதுகாது முயிர்க்குயிராய் கின்றுணர்த்திய பிரானார் மானுடச்சட்டை சாத்தி ஞான சாரியராகவும் எழுந்தருளியவந்து,

“உன்னறிவை நீயே உணர்வையே யாமாதி
லின்னெடுகாட் பாசத் தியையாயே— புன்னறிவை
நீங்கா வறிவாதி நீரு மிரதபும்போ
லாங்கா னாரை ரருள்.”

எனத் தெருட்டியவிடத்து அம்முனைப்பொழிந்து தன்னைத் தரிசித்துப் பின் சுத்த சொப்பனத்தையெய்தித் திருவருளோடுகின்று ஐந்தொழிலுமா ற்றுபவன் நானேயென முனைத்து நிற்கும். அந்நிலையினும் ஐந்தொழிலும் அருட்செயலன்றி உன்செயலன்றெனத் தெருட்டி அம்மயக்கையு மொழித்த விடத்து மலவாதனையானுப மயக்கமும் அறவேயொழியச் சுத்தஞாய் அருள் வழிகின்று சிவத்தைத் தரிசிக்கும். இது சுத்தத்திற் சுழுத்தி. பூதப்பழிப்பு முதல் ஞானதரிசனமிதுவாயாகவுன்ன பதின்மூன்றவதரங்களுஞ் சாக்கிரம். இதனுள் தத்துவரூபம், தத்துவதரிசனம், தத்துவசுத்தி, ஆன்மரூபம் என்னு நான்குமடங்கும். சொப்பனத்தப் பரைதரிசனமுதல் பரையிற் போகமிதுவாயாகவுன்ன நான்கவதரங்களுமடங்கும். ஈன்று சிவரூபமும் ஆன்மதரிசனமும் ஒருங்கு கிழ்வின். சுழுத்தியில் சுத்தபராயோகமுதல் பரையிலிதீதமிதுவாயாக வுன்ன நான்கவதரங்களுமடங்குவன. ஈன்று ஆன் ம சுத்தியுஞ் சிவதரிசனமும் ஒருங்கு கிழ்வன. பின், இன் நிலையினின் றுஞ் சிவத்தோடுசேர்ந்து திருவருளையுத்தறந்து கைமாய் இறைபணிகின்று பெற்றகரிய பேருகிய ஆன்மலாபத்தை ஆன்மாவெய்தும். இது துரியம்.

இதில் சுத்தாவத்தை முதல் பரமானந்தயோகம் இதுவரயாதவன் ஆறவித் தங்களுமடங்குவன. இது சிவயோகம். இனி, இன் நிலையையடைந் ஆன் மா கேவலம்முதல் இதுகாதுமுடங்கியைத்துகின்று கைமாறுகருதாது செய் தருளிய எம்பிரானாது பெருங்கருணைத்திறத்தை அபராது உன்னுத்தோது மெழுவதாகிய அன்பால் எம்பிரான்நிருவடியையடைந்து ஆண்டு சிவபோக த்திற் நினைத்து என்றும் நீங்காது இன்புற்றிருக்கும். இது துரியாதீதம். இதில் பரமானந்தயோகம் பரமானந்தமேலீடு, பரமானந்தஅவசம் என்னு மூன்றுமடங்கும். இதுவே சிவபோகம். இதுவே ஆன்மாக்களது ஆதிய ந்தமாய் திகழ்ச்சி. கேவலத்துத் துன்புற்றுஞ் சகலத்துப் பிறந்திறந்துஞ் சுத்தத்து மயக்குற்றுமாண்மாக்கன் கின்றவிடத் துப் பவின்ருடியும் தில்லையிற் கூத்தனாகியும் தென்பாண்டிகாட்டனாகி அல்லற்பிறவியுற்பாளுகியும் என் றும்பிரியாது உடனின்ன கைமாறுகருதாது செய்தருளும் எம்பிரானாது பெருங்கருணைத்திறம் என்றும் மறவாது எம்மனத்திற் பொருந்த எம்பிரா னே அருள்புரிவாராக. மறப்பின் “எந்நன்றிகொன்றார்க்குமுய்யுண்டாமுய் வில்லைச்—செய்க்கன்றிகொன்றமகற்கு” என்பதுஞ் சித்திக்கவேண்டுவது. இனி, இன்னால் சிறந்தசெத்தமிழ்கடையில் யாக்கப்பட்டு இயற்றியுழப்புலவர் க்கு இனிபவிருந்தாவது. ஞானதூலையோதுலோகாசன்கெறியுத்து கவைய துத்திறுவது. கவிஞேறும் கவிஞேறுநகையம் பயப்பது. ஆய்தொதுமாய் தொறும் அருட்டுறை சேர்ப்பது. தெளிந்தவிடத்துப் பேரானந்தப் பெ ருவாரிதியிற் கடைத்தெடுத்த தெவிட்டாலின்பத் தெள்ளமுதளிர்ப்பது.

இதனைத் திருவாய்மலர்ந்தருளிய திருவருட்டெய்வத் தேசிகமுதல் வர், சொற்றங்குடி உமாபதிசிவாசாரிய சுவாமிகள் சுத்தானத்து வந்த சிகாழிச் சிற்றம்பலநாடிகளாகும் பெருந்தகையவர். (இப்பெரியார் வேறு திருச்செந்தாரசுவலியற்றிய பெரியார் வேறென முடிந்த முடிவாகக் கூறப் படுகின்றது.) இச் சிவருருகாதன் மாயூர்த்துப் புகைவண்டி. நிலையத்துக்கு மேற்புறத்தன்ன சித்தர்வனம் என்னும் திருப்பதியில் தம் சீடர்கனோடு சிட்டையிலமர்ந்தெழுந்தருளியிருக்குந் திருக்கோயில் இன்றும் சைவ அந்த னாரானருச்சிக்கப்பெற்றுத் திருவருட்பொலிவோடு விளங்குகின்றது.

இன்னால் மாதவச்சிவஞான யோகிகனால் பேரார்வத்தோடு மதிக்கப் பெற்று மேற்கோனாகவாளப்பட்டதாயிள் அதன்பெருமை எம்மார் சொ ல்லுந்தாத்ததோ?

இன்றுற்கு இதுகாது மோருரையுந் காணப்படாமையானும், ஒருரைஎழுதுவதே இன்னாலு நன்காய்த்து தெளிந்துபயனெய்தற்கு வாயி லாகுமெனத்துணிக்ந்தும், இதனைக்கற்குமாள்வமுடைய மாணுக்கர்க்குப் பயன்படுமென நினைத்தும் இவ்வுரை எழுதப்பட்டது.

“புன் புலால் யாக்கை புரைகளியப் பொன்னெஞ் கோயிலாப் புருத்தென்
 னென்பெலா முருக்கி யெளியையா யாண்ட விசனே மாசிலா மணியே
 துன்பமே திறப்பே யிறப்பொடுமயக்காந் தொடக்கெலா மறுத்தநற்சோதி
 யின்பமே யுன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தே நெய்கெழுந் தருளுவதெனியே”

“நன்னிருளில் நட்பம் பமின்றோ நாதனே
 தில்லைபுட் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே
 யல்லற் திறவி யறுப்பானே போவென்று
 சொல்லற் தரியானேச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்ச்
 சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார்
 செல்வர் சிவபுரத்தி னுள்ளார் சிவனடிக்கீழ்ப்
 பல்லோரு மேத்தப் பணிந்து”

திருச்சிற்றம்பலம்

மெய்கண்டதேவன் திருவடி வாழ்க.

சாணசிவன்.

பிழை திருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
—1—	25	நன்னிருளி	நன்னிருளில்
—3—	28	யறகீக்கும்	யறமாற்றும்
—6—	2	புரைகளியப்	புரைபுரைகளியப்
க	15	உண்மையி	உண்மையி
க 0	5	பேரானந்த	பேரானந்த
க க	15	குற்றகீக்கும்	குற்றமகீக்கும்
க 0	12	அவற்றிவின்னு	அவற்றிவின்றும்
க க	12	மலகீயா	மலமகீயா
உ ௨	31	பந்தத்திலின்று	பந்தத்திலின்று
உ ௭	13	வன்றோதான்	வன்றோதான்
”	28	அருளிலே	அறிவிலே
உ ௧	20	சிற்பவர்க்கேருது	சிற்பவர்க்கேருது
௧ ௬	13	அன்றி வேறு ஒன்றும் இல்லை—அவ்வி	என்றுரைக்குமாகமதால்—
	14	றைவனது திருவருவமேயன்றி ஆனந்த	எனச் சருதி சிவாகமத்
	15	தமெனப்படும் பொருள் வேறில்லை.	கூறும்.
ச 0	17	புருத்தது அது ஆங்கு	புருத்தது ஆங்கு
”	23	தருமடி	தருமாமடி
ச ௬	15	வெளிபோருங்	வெளியேபோருங்
”	31	தானத்தி	தானத்தில்
ச ௮	28	அந்தரியாகஞ்	அந்தரியாகஞ்

சக-ம் பக். 97-ஆம் செய்யுளுக்கு முகநாமம் சரியை என்பதைச் சேர்த்துவாசிக்க.

உ.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சிறப்புப்பாயிரம்.

கவாழியர் மகா-ந-ந-நி. க. சோமசுந்தரப்புவர் இயற்றியது.

நீர்மலி செஞ்சடை சின்மல னந்நாட்
 பார்மலி மன்னுயிர் பவத்தொடர் பறுத்துச்
 சீர்மலி சேவடிச் செந்நிழல் சேருபு
 வாய்மலர்ந் தருளிய நூல்பல வவற்றுட்
 சத்திபி பாதத் துத்தம் ராடுனார்
 முப்பொரு டெளிந்து பொற்புற வுதவிய
 சைவசித் தாந்தத் தெய்வத் நூலின்
 முடிந்த முடிபெலாம் வளம்பெற விளக்கிப்
 பொய்கண் டகன்ற மெய்கண்ட தேவன்
 வழிவரு ஞானத் தெளிவுறு பெரியோன்
 னும்முகற் குரைத்த வறுமுகப் பெருமான்
 செம்மலர் நோன்றான் சேர்த்தியாட் கொண்ட
 சிற்றம்பல நாடி-க னென்னு நற்றவன்
 குறிய வாடியிற் பெரிய வாரிழல்
 செறிதரு கொள்கையி னெறிவர வருளிய
 இகலறு முண்மைத் துகளறு போதம்
 பக்குவ ருணர்ந்து நற்கதி யெய்தப்
 பொற்புற கல்லுரை யற்புட னுரைத்தான்
 பொன்னிலங் காபுரிச் சென்னியென் னுரைக்க
 மன்னுயாழ்ப் பாண வளநக ரொருசார்
 செந்நெற் கழனிபும் கன்னற் படப்பையும்
 தாள மரும்பி மாகதங் காய்த்துப்
 பவளம் பழுக்குஞ் சுழுகஞ் சோலையுச்

தேமா வளநுந் திஞ்சுனைப் பலவும்
வாமா முகனென வான்குலை தூக்கும்
வன்னக் கதலியும் மன்னிய வளஞ்சேர்
மன்னவர் மதித்த தன்னிகர் சிறப்பின்
அச்சுவே லிப்பதி மெச்சிடு பழமையும்
திருவுங் கல்கியுஞ் சிவநெறி யொழுக்கமும்
மருவிய சைவ வேளாண் மரபினில்
வந்தவ தரித்த இந்நீரச் செல்வன்
சின்னத் தம்பிவேள் செய்தவ மதனால்
வள்ளி நாயகி மணிவடிந் றுதித்த
எள்ளருஞ் சிறப்புடை ஏந்தல் தொல்லியல்
கந்தவனத்துக் கடவுட்கற் பகத்தின்
சுந்தரச் சேவடி துதித்திடு மன்பன்
அத்திருக் கோயி லாதீன கர்த்தன்
வேன்மயில் வாகன விற்பன்னன் றன்பால்
இலக்கண விலக்கியங் கலக்கற வுணர்ந்தோன்
சைவசித் தார்த மெய்நெறி நன்னூல்
கைவர வுணர்ந்த மெய்வரு குரிசில்
தெய்வத் தீக்கை உய்வுறப் பெற்றே
அகத்தும் புறத்தும் அரனடி யருச்சனை
உகப்புடன் புரியு முத்தமன் மிகப்புகழ்
திக்கம் செல்லைய வேளென வெங்குந்
தக்க தன்பெயர் தருதியின் வைத்தோன்
தேசார் திசுநா நாமக் திருமலி
நசான சிவனென வியம்பும்
மரபி லருங்கலை வல்ல பண்டிதனே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

உ
நணபதிதுணை
திருச்சிற்றம்பலம்.

து க ள று ப் போ த ம்.

மங்கல வாழ்த்து.

சிவஞானபோதம் முதலிய சித்தார்த நூல்கள் தசகாரியங்க
ளாகத் தொகுத்துக் கூறும் ஞானத்தில் ஞானமாயிய நிட்டையி
னியல்பை முப்பதவதரங்களாக வகுத்துரைப்பான் எடுத்துக்
கொண்ட ஆசிரியர், சாக்ஷரத்தேய தீதத்தைப்பிரியுந் தமற்கு இடை
யூறுசிறிதுமணுகாணும உணர்ந்தாராயினும், ஆன்றோராசாரம் பா
துகாத்தற்பொருட்டும், மாணுக்கர்க்கு அறிவுறுத்தற்பொருட்டும்,
முதற்கண் இடையூறு நீக்குதற்குரிய கடவுளை வாழ்த்துவதாகிய
மங்கல வாழ்த்துக் கூறுகின்றார்:—

எல்லாம்பொய் பென்றே எனைக்காட்டி பெம்பிரான்
சொல்லாத பேர்நிவு தான்சொல்லி—நல்லதொரு
அற்புதமா மாணந்த மாங்கருத்தல் செப்புதற்குக்
கற்பகத்தின் தாளினையென் கண்.

இதன்பொருள்: எம்பிரான்—கேவலம் சகலம் இரண்டினும் உயிர்க்
குயிராய் உள்ளின்றுணர்ந்திய பிரானார், இருலினையொப்பெய்திச் சுத்தா
வத்தையைத் தலைப்பட்ட அவதாரத்து மானுடச்சட்டைசாத்தி ஞானசாரிய
ராக எழுந்தருளினவந்து, எல்லாம் பொய் என்று காட்டி—மண்முதற்கலையீ
ருகிய தத்துவங்களைத்தும் அழிதன்மாவையவாய பொய்மையைமுடையன
வெனக் காட்டி, எனைக்காட்டி—பின்னர் இத்தத்துவங்களினின்ற சீங்கிய
யானே பிரமமாவெனென முனைத்தவழி, அங்ஙனமேற்கும் கல்லறிவுடையை
யாயின் இந் தீருழிகாலம் பிறவிப் பெருங்கடலில் மூழ்கி வருந்தாய். அந்நில
மூழ்கி வருந்திய உன்னை இந்நிலையிற் கொடுவந்த விடுத்தது உன்னை என்
தும் பிரியாது உடனாய் தின்றருள்பிரியும் இறைவனருளையெனத் தெருட்
டியலிடத்து, அந்நிலையினின்ற சீங்கிச் சுத்த சொப்பனத்தையெய்தி என்
னைத் தரிசித்த யான், இத்திருவருளோடுகூடி இத்தொழிலாற்றுவோன்

யானே என முனைந்தலிடுத்து, காச்சிய இரும்பினிடத்துச் சுருதற்றொழி
லைச் செய்வது தியேயன் தி இரும்பல்ல. அதுபோல் உன்னோடு உடனாய் சிற்
குச் சிருவருளே உன் பொருட்டு ஐந்தொழிலுஞ் செய்வதெனத் தெருட்டிய
வழி முனைப்பொழிந்து தவண்டு சுத்தியடைய அச்சிலையில் என்னைச் சுத்
தனாக்கிக் காட்டி, சொல்லாத பேர் அறிவு தான் சொல்லி—சருதி சிவாகமங்
களில் விதிபுகத்தாற் கூறாது அதுபவவாயிலா னுணர்த்துமாறமைந்த பேரறி
மெனப்படும் மெய்ஞ்ஞானத்தை அவதாங்கடோறு மனுபவத்தோடொட்டி
யுணர்த்தி, நல்லது ஒரு அற்புதமாம் ஆனந்தம்—பெருநன்மை எனப்படுவ
தும், ஒப்புயர்வில்லாததும், இத்தன்மைத்தெனச் சொல்லவியலாத பெரு
மையுடையதுமாகிய பாபோகத்தை, ஆங்கு அருத்தல் செப்புதற்கு—அச்சிலை
யில் ஊட்டியருளுதலைக் கூறுதற்கு, கற்பகத்தின் தான் இணை என் கண்—
பொற் பொதுவின்மேற் திருக்கோபுரத்துத் தென்மறத்துக் கோயில் கொண்
டெழுந்தருளியிருக்கும் கற்பகவிநாயகக்கடவுளது இரு திருவடிகளும் என்
அறிவினிடத்தவாக. காட்டி என்பது இரண்டிடத்துத் கூட்டப்பட்டது.

கண்-அறிவு. ஏ-தான், அனசுகள்.

எல்லாம் பொர்மென்று காட்டி. என்றதனால், பூதப்பழிப்புமுதல் ஞான
தரிசன மிறுவாயாகப் பதின்மூன்று அவதாங்களும், ஐனக்காட்டி என்றத
னால், பரைதரிசனமுதல் பராயிலதீதம் இறுவாயாக எட்டவதாங்களும்,
ஆனந்தமாங்கருத்தல் என்றதனால் சுத்தாவததைமுதல் பரமானந்த அவசம்
இறுவாயாக ஒன்பது அவதாங்களுக் குறிப்பாற் கூறியவாறுபெறப்பட்டது.
இங்ஙனம் தானுதலிய பொருளெலாம் குறிப்பாற் நன்னகத்தடக்கி சிற்றல்
மங்கலவாழ்த்துக் கிலக்கணமாகும்.

பா யி ர ம்.

1. பதிபசு பாசத் தெரிந்ததப் பாச

விதிவழியை வென்றதனின் வேறாங்—கதிவழங்கும்
மெய்கண்டான் சந்தான மேவிச் சிவானந்தங்
கைகண்டார் காணார் கரு.

இ—ள்: பதி பசு பாசம் தெரிந்து—இறை உயிர் மலம் எனப்படும்
மூப்பொருள்களின் இலக்கணங்களைக் கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளிந்து, அந்
தப் பாச விதிவழியை வென்று—ஞானத்தை மறைத்து அஞ்ஞானவழியிற்
கொடுசெல்லும் பாசத்தனாகிய வழியை அறவேயொழிந்து, அதனின்
வேறும் கதிவழங்கும்—அத்ப் பாசவழியின் வேறாகப் பாபோகமாகிய வீட்

டைப் பயக்கும், மெய்கண்டான் சந்தானம் மேவி—மெய்கண்டதேவகாய
ஞாது சந்தானசாரியரை அடைந்து, சிவானந்தம் கைகண்டார்—சிவானந்
தத்தைப்பயக்கும் கிட்டை சித்திக்கப்பெற்றுச் சிவபோகத்தழங்கினோர், கரு
காணார்—அன்னையின் கருப்பாசயத்திற் புகார். பிறப்பிலர் என்றபடி.

சுடசித்துப் பிரபஞ்சமாகிய எல்லாப்பொருளையும் தமது சத்தி சந்தி
சங்கற்ப மா தகிராயிற் படைத்தளித்தழிக்குந் தனிமுதல் என்பார் பதி என
வும், ஆன்மாக்கள் அஞ்ஞான மலத்தொடக்குன்னவென்பார் பசு எனவும்,
தம்மோடு என்றும் பிரியாது உடனாய் நின்று உணர்த்தியருளும் பிரானுரை
ஆன்மாக்களறிந்து பேரானந்த வனுபவத்தை யெய்தவொட்டாது ஞான
திரோதகமாய் மறைத்து சிற்பதென்பார் பாசம் எனவும் கூறினார். ஞான
தூலைக்கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளிந்தவழியன்றிப் பாசத்தானாய் வழியைத்
துறத்தல் அரிதென்பார் பாசவிதிவழியை வென்றுள்ளவும், அங்ஙனம் விதி
வழியைவென்றவிடத்தும் நன்னெறியைக்காட்டும் மெய்கண்டதேவகாயஞ
சது சந்தானசாரியரையடைந்து ஞானோபதேசம் பெற்று ஞான கிட்டை
மெய்கியவழியே பாபோகஞ்சித்திக்கும் பிறவியொழியுமென்பார் அதனின்
வேறா மெய்கண்டான் சந்தானம் மேவிச் சிவானந்தகைகண்டார் காணர்கரு
எனவும்கூறினார். ஞானத்தானன்றி வேறெவ்வாற்றானும் பாமுத்தியடை
தல் கூடாதென்பது ஒருதலை. அஃதங்ஙனமாக, இத்துல் கிட்டையினியல்
பும் அதனையெய்தும் வழியும் அங்கிட்டையே பாமுத்தியைப் பயப்பதென
வும் இச்செய்யுள் துற்பயன் கூறியவாறு காண்க.

2. உற்ற சரியை யொழியாத கற்கிரியை

குற்ற மிலாயோகக் குறிநெறியும்—முற்றிப்
பிறத்தார்க் டாமறியப் பேசுகே னன்றிப்
பிறத்தா ரறியாத பேறு.

இ—ள்: உற்ற சரியை—வைதிகசைவ சுத்தாத்துவித சித்தாந்த
சமயமே உயிர்க்குறுதி பயக்குஞ் சமயமெனத் தெளிந்து அதனை அடைந்து
ஞான தூலைக்கேட்டலாகிய சரியையும், ஒழியாத கற்கிரியை—அங்ஙனங்கே
ட்டபொருளை இடையாறுது சித்தித்தலாகிய கிரியையும், குற்றமில்லா யோக
குறிநெறியும்—பாமுத்தியைப்பயவாது பதமுத்தியைப் பயக்கும் தடத்தத்
தியானமொழிந்த சொருபத் தியானமாகிய தெளிதலெனப்படும் யோகமும்,
முற்றிப் பிறந்தார்கள் தாம் அறிய—மேற்கூறிய மூன்றும் முடிந்து கிட்டை
ஒன்றுமேயெய்துமாறு பிறத்த பக்குவங்களே அறியுமாறு, அன்றிப் பிறத்தார்
அறியாத பேறு பேசுகேன்—சரியை முதலிய மூன்றனையும் முடியாத அபத்
குவர்களறியாத பேருகிய கிட்டையினியல்பை யான் சொல்வேன்.

“புறச்சமய நெறிகின்றும் அகச்சமயம் புக்கும் புதன்மிருதி வழி உழன்றும் புகலு மாச்சிரம—அறத்துறைக ளாவையடைந்து மருத்தவங்கன் புரிந்து மருங்கிலைகள் பலதெரிந்து மாரணங்கள் படித்துஞ்— சிறப்புடைய புராணங்க ளுணர்ந்தும் வேதச் சிரப்பொருளை மிகத்தெளிந்துஞ் சென்றற் சைவத் திறத்தடைவர்” என்றபடி சித்தார்த்தசைவத்தையடைந்து சித்தார்த்த னுலைக் கேட்டலாகிய சரியையை என்பார் உற்றசரியை எனவும், அவ்வாயி லாற் கேட்ட முப்பொருள்களினிலக்கணங்களையும் இடையறாது சிந்தித்த லே தெளித்தகேதுவாகுமென்பார் ஒழியாத கற்கிரியை எனவும், தெளிந்த விடத்துப் பாழுத்தியைப்பயக்கும் அகண்டாகார சித்த வியாபக சச்சிதா ணந்த சொரூப பரசிவத்தைத் தியானித்தலாகிய ஞானயோகத்தைச் செவ்வ னே முடித்தென்பார் குற்றமில்லையோகக் குறிநெறியும் முற்றி எனவும், அந் நெறி முடித்துப் பிறந்தவர்களே இந்நூல் கேட்டற்குரிய அதிகாரிகளென் பார் பிறந்தார்கள் தாமறியப் பேசுகேன் என்றும், சரியை முதன் மூன்றை யும் முடியாது பிறந்தவர் இந்நூல் கேட்டற்கு அதிகாரிகளல்லர் என்பார் அன்றிப்பிறந்தார் அறியாதபேறு எனவும் கூறினர். இந்நூல் கேட்டற்குரிய அதிகாரிகளது இலக்கணங் கூறியபடி. அதிகாரிகளது இலக்கணம் இன்றி யமையாமையை உணர்த்துவார் எதிர்மறையானுமதினை வற்புறுத்திக் கூறினர்.

3. எல்லாங் கழற்றி யிறைவ னுடன்கலக்க
வல்லார்கள் கண்ட வழிபலவுஞ்—சொல்லரிய
தம்பிரான் றுள்க டணவாத வாதனையு
மெம்பிரான் தந்தா னெமக்கு.

இ—ள்: எல்லாங் கழற்றி—மண்முதல் எாதமீருகிய தத்துவங் களையும் நான் எனது என்னும் முனைப்பையும் வென்று, இறைவனுடன் கலக்க வல்லார்கள் கண்ட வழிபலவும்— பரசிவத்தோடு இரண்டறக் கலக்கும் பரிபாகமுடைய பெரியோர்கண்ட பல வழிகளையும், சொல்லரிய தம்பிரான் தான்கள் தணவாத வாதனையும், இத்தன்மைத்தென்று சொல்லு தற்கரிய தம்பிரானாது திருவடிகளை ஆயராமையானாய் உன்பானெய்தும் பரமானந்த பரபோகத்தைப் பயக்குஞ் சகச்சிட்டையினையும், எம்பிரான் எமக்குத் தந்தான்—எம் ஞானசாரியாகிய சிவமே எம்பொருட்டு எமக்கு உணர்த்தியருளினார்.

உண்மைஞானம் பலதிறப்படாது என்று மேரியல்பிற்றென்பதாஉம் அதன்வழியே சிவானுபூதிச்செல்வராய் கிட்டை கைவரப்பெற்ற பெரி யோர் கண்ட வழிகள் பலவும் என்பதாஉம் உணர்த்துவார் எல்லாங்கழற் றியிறைவனுடன் கலக்க வல்லார்கள் கண்டவழி பலவும் எனவும், கிட்

டையினியல்பை அதுபவவாயிலா னுணர்த்தியருளினார் என்பார் தன்பிரான் றுள்கடணவாதவாதனையும் எனவும் தமக்கே அன்றி தம்மை யொத்தபக்ரு வர்கள் எல்லோர்க்கும் பயன்படுமாறு உணர்த்தியருளினார் என்பார் எம் பிரான்த்தான் எமக்கு எனவும் பன்மையார் கூறியருளினார். தணவாமை ஈண்டு ஆயராமையை உணர்த்திற்று. உம்மைகள் எண்ணப்பொருளின. எம்பிரான் என்றவிடத்துத் தெற்றேகாரம் விரித்துரைக்கப்பட்டது.

பூ த ப் ப ழி ப் பு .

(பூதங்கள் சடமேயென இழித்துக் கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.)

4. மண்ணுக் குயிராகி வந்துரத்துத் தான்தரிக்கு
மெண்ணு முரோ மாதியிதன் காரியமாம்—கண்ணிற்
பிறவுங் கடினமாய்ப் பேசியது தானுந்
துறவுமுதற் பூதத் தொழில்.

இ—ள்: மண்ணுக்கு உயிராகி வந்து உரத்து தரிக்கும்—கிலத்தின் குணமாயமைந்தது உரத்துத்தரித்தலாம், என்னும் உரோமாதி இதன் காரியம்—மயிர்என்பு தோல்தசை நரம்பு எனஎண்ணப்படும் ஐந்தம் கிலத் தின் காரியங்களாம், கடினமாய்ப்பேசியது பிறவுமாம்—கடினத்தன்மையை யுடைய பிறபொருட்களுமாம், முதற் பூதத் தொழில் துறவு—ஆதலின் இது சடமாய் அழியுத்தன்மையது. இக்காரணத்தால் மாணவகனே கிலத்தின் தொழில் சடத்தன்மையது உயிர்த்தன்மையதன்றெனத் துறக்குதி.

உயிர் ஈண்டு குணத்தை உணர்த்திற்று. துறவு-தொழிற்பெயர். துறத் தல் சாலும் என்றபடி. தான், ஆம். அசை.

5. நீர்க்குயிராய் நின்றே நெகிழ்ந்து குளிரமுே
பார்க்கில்நீ ராதி பகர்கருமம்—கார்க்குரிய
வெள்ள முதலாகும் மெய்யுணரி னப்புத்தா
னள்ள விடப்படா தாம்.

இ—ள்: நீர்க்கு உயிராய் கின்று நெகிழ்ந்து குளிரும்— நீருக்குக் குணமாவது நெகிழ்ந்து பதஞ் சிசுத்தல், பார்க்கில் பகர் கருமம் நீர் ஆதி— ஆராயின் நீர் உதிரம் சக்கிலம் மூளை மச்சை என்னும் ஐந்தம் அதன் காரி யங்களாம், கார்க்குரிய வெள்ளம் முதலாகும்—முகிலினிடத்துள்ள நீர்முத லிய விரைய நீராயுள்ளனவும் அதன் காரியங்களாம், மெய் உணரின் அப்பு அள்ளவிடப்படாது— நீருக்குச் சுவை சிறத்தகுணமென்பதையுமதன் செயலையுமுண்மையி னுணர்ந்தால் அக்குணம் உயிரைத் தீநெறியினர்த்துத் செல்லவிடப்படாது. அதனை அறிகுதி.

சீரின் குணமாகிய கலை, பயிற்செய்தாலுய வாசனையான் அந்நம் பார்த்து ஆன்மாவை மயக்கித் தன்வழியினின்றுச் சென்ற பிறவிக்கு வித் தாகும் ஆதாமிய தன்மத்தை வினைத்து விடுதலின் அதனைத் தடுத்தல் ஒரு தீயவரின் வேண்டப்படும் என்பார் மெய்யுணரி னப்பத்தானன்னவிடப்படா தாம் ஞானக்கூறிஞர். ஏகாங்கன் இரண்டு தான், ஆம் என்பனவும் அசைகன்.

6. என்னிக் குயிராகி வந்துகூட் டொன்றுவிக்கும்
பன்னு பசியாதி பயில்குறும்—மன்னும்
விளக்காகிப் பந்தமாய் வேறாகி நிற்குந்
துளக்கமிலாத் தேயுத் தொழில்.

கு—ள்: வன்னிக்கு உயிராகி வந்து கூட்டு ஒன்று விற்கும்—தீயின் குணம் கூட்டொன்றுவித்தலாம், பயில் குறும் பன்னும் பசி ஆகி—தீயின் தாரியமாகச் சொல்லப்பட்டவை ஆகாரம் நித்திரை பயம் மைதுனம் சேரம் பல் என்னும் ஐந்துமாம், மன்னும் விளக்காகிப் பந்தமாய் வேறாகி நிற்கும்—நிலைபெற்ற விளக்காகியும் பந்தமாகியும் வளைய தீயாகியும் நிற்கும், துளக்கம் இலா தேயுத்தொழில்—இவையே துளக்கமில்லாத தீயின் தொழில்களாம்.

துளக்கம் துளக்கமென எதுகைகோக்கி நின்றது. உடலிகழூர் தீயின்றொழில் காட்சிப்புலனாகாமையின் துளக்கமிலா எனக்கூறிஞர்.

7. தேடப் பிரித்துத் திரட்டுவிக்குஞ் செய்கறும்
மோடல் முதலோவா வயிர்மருந்து—நாடினைவ
யல்லவாம் வாயு வருட்குருவாந் காண்பதன்றிச்
சொல்லவா ராதே துணிந்து.

கு—ள்: வாயு தேடப் பிரித்துத் திரட்டுவிக்கும்—வாயுவின் குணம் தேடுமாறு சலித்துத் திரட்டுவதாம், செய்கறும் நுடல் முதல்—இதன் காரியங்கள் ஓடல் இருத்தல் கிடத்தல் நடத்தல் தத்தல் என்னும் ஐந்துமாம், நாடில் ஓவா உயிர் மருந்து இவை அல்ல—உண்மையை ஆராயின் அஞ்சி யே மலபந்தமுற்ற உயிர்க்கு அப்பந்தமாகிய னோயை கீக்கும் மருந்தாய் என் றுமுடலின்று தொழிற்படுத்தி நன்கெறியிற் சேர்ப்பது இவ்வாயுக்களால், வாயு அருட்குருவால் காண்பது அன்றி—அங்கனஞ் செய்யும் வாயுவை திருவருட்டேசிகன் வாயிலானுணர்வதன்றி, துணிந்து சொல்லவாராது— ஏனையோரா னித்தன்மைத்தென்று தெளிந்துசொல்ல வியலாது.

சுதசுத்தாகிய ஆன்மா வாயுவையெய்க்கி அதனைத் துணையாகக்கொண்டு தன் கருமங்களைச் செய்தவழியும் அகண்டாகார கித்த வியாபகமாய் கின்று உண்கை நடாத்துமிறைவன் அய்வருட்செயலே கீங்கியவிடத்துச் சித்துப் பிர

பஞ்சமுஞ் செயலற்றுச் சடமாய் வானாகிடப்பதன்றி வேறெவ்வாற்றாறு மறிவெய்தித் தொழிற்பட்டு நன்கெறியையடையாதென்பார் ஓவாஉயிர் மருந்து நாடில் இவை அல்ல எனவும், கருணைக்கடலாகிய இறைவனது தன் மையை ஞானஞ்சாரியர் வாயிலானுணர்ந்து அதுபவத்திற் காண்டலேயன்றி வாக்கு மனத்தீத கோசாமாய் நிற்பதனைச் சொல்லாந் சொல்ல முடியாது என்பார் சொல்லவாராதேதணிந்து எனவுக் கூறிஞர். “இன்ன தன்மைய னென்றறியொண்ணுளம்மாலை” என்பதுகோக்குக. உயிர் வாயுவையெய்க்க உயிரை இறைவனியக்கித் தொழிற்படுத்தி நன்னெறியிற்சேர்த்துத் தந்திரு வடிப்பேறாகிய பரபோ கப்பெருவாழ்வையுங் கொடுத்தருள்வர்.

“என்னில் யாரு மெனக்கினி யாரிலை-என்னி னம்மினி யானொரு வன் னுளன்- என்னு னோஉயிர்ப் பாய்ப்புறம் போர்த்துப் - கென்னு னோகிற்கு மின்னம்ப ரீசனே” என்னுத்தமிழ்மறையு கோக்குக.

இங்கான்கு பூதங்களின் கூட்டாவால் ஓர் உணர்வுபிறக்கும். அது வே உயிர். அதைவிட உயிரோன வேறென்றில்லையென்னுந் தேகான்மவாதி யை மறுத்தபடி.

8. இரந்தரமாய் கின்றே யிடங்கொடுக்கும் வானம்
பரந்த குரோதமுதற் பார்க்கில்—கிரிந்த
கருமமாய் வேறாகுங் காணலா முண்மைக்
குரவனா லென்றே குறி.

கு—ள்: வானம் இரந்தரமாய் கின்று இடங்கொடுக்கும்—ஆகாயம் கிரந்தரமாய்கின்று கணையவற்றிற்கு இடங்கொடுக்கும், பார்க்கில் பரந்த கு ரோதம்முதல் கிரிந்த கருமமாய் வேறாகும்—பார்க்குமிடத்து காமம் குரோ தம் உலோபம் மதம் மாற்சரியம் என்னும் ஐந்துகுணங்களும் வளைய பரந்த தன்மையையுடைய தூரத்தைக்குறிக்கும் எல்லைகளாயும் பிறவுமாகும், உண் மைக் குரவனால் காணலாம் என்று குறி—இதோ. உண்மையை உணர்த்த வல்ல ஞானதேசிகன் வாயிலானுணரலாமென அறிகுதி.

குக்கும் பூதசுத்தியில் கிலம் முதல் காதீராகிய தத்துவங்கள் முறை யே பிரணவத்திலொடுங்கப் பிரணவமும் பாசத்தியினொடுங்கக் காண்கின் றோம். அந்நிலையிலமர்ந்துள்ள ஆகாசமாகிய வெளியே என்றும் ஞரியல்பாய் அழியாதிருக்கும் வெளி என்பதை உண்மையை உணர்த்தவல்ல ஞானதே சிகன்வாயிலாகவே அதுபவத்திற் காண்டல் கூடும் என்பார் காணலா முண்மைக் குரவனாலென்றே குறி எனக்கூறிஞர். ஏகாங்கன்-அசை.

இதனை “அருமறைச் சிரத்தின் மேலாஞ் சிற்பாவியோம மாகுத் திருச் சிற்றம்பலம்” என்பதனுமறிக. இவ்வைந்து பூதங்களும் சடமாயழியுமி யல்பின, ஆதலின் அவற்றைத் துறத்தி.

9. வட்ட மறுகோணம் மாயாத முக்கோணம்
இட்ட பிறைசதுர மேவடிவம்—எட்டரிய
வேதன்மான் மிக்க விடையோன் மகேசனுடன்
ஆதி அதிதேய்வ மாம்.

இ—ள்: வட்டம்—ஆகாயத்தின் வடிவம் வட்டம், அறுகோணம்—வாயுவின் வடிவம் அறுகோணம், மாயாத முக்கோணம்—தேயுவின் வடிவம் அழியாதவன்வரும் முக்கோணம், இட்ட பிறை—அப்புவின் வடிவம் எம்பிரான் திருமுடியின்விந்த பிறை, சதுரம்—பிருதவியின்வடிவம் சதுரம், அதிதேய்வம்—இப் பூதங்கட்கு அதிதேய்வமாவன, வேதன் மால் மிக்க விடையோன் மகேசன் உடன் ஆதி—எதிர் சிரநிறையாகப் பிரமா திருமால் பெருமையையுடைய இடபவாகனராகிய உருத்திரன் மகேசனோடு சதாசிவ மூர்த்தியுமாகும்.

தடத்தவடிவங்கட்கு முதலாயுன்னவர் சதாசிவமூர்த்தியாகவின் ஆதி என்றார்.

10. இப்படியே பூதத் தியல்பு தனைத்தெளிந்தே
அப்படிநீ நிலைநாம வாங்குறிந்தி—டெப்படியிங்
தோன்றும் நேசிகன்முன் சொன்னபடி கண்டிருந்தா
லுன்றா யதுவா முடம்பு.

இ—ள்: இப்படி பூதத்துவியல்புதனை தெளிந்து—மேற்கூறிய இலக் கணங்களே பூதங்களினுண்மைத் தன்மையென ஐயந்திரிபற உணர்ந்து தெளிந்து, அப்படி நீ நிலைநாமல்—தேகமே ஆன்மாவெனநிலைநாமல், ஆங்கு அறிந்திட்டு—அங்கிலையில் அவ்வுண்மையை அறிந்து, தேசிகன் முன் சொன்னபடி—ஞானதேசிகன் முன் உனக்குச்சொன்னபடி, எப்படியும் தேசன் ருமல் கண்டு இருந்தால்—எவ்வழியானாவது தேகமே ஆன்மாவெனத் தேசனாது சடமெனக்கண்டு இருப்பாயின் உடம்பு உண் சராயது ஆம்—உன்னுடம்பு புன்புலால் யாக்கை என்னு மியல்புடையதென்பதை உண்மையின் உணர்வாய்.

தேசிகன் முன்சொன்னபடி கண்டிருந்தல் அரிதென்பதை உணர்ந்து வார் தேசிகன்முன் சொன்னபடி கண்டிருந்தால் எனக்கறினார். உன்னுடல் புலாற் பொதியாய சடமாகும் ஆதலினதனைத் துறத்தி என்பதாம்.

பொறிவறவுணர்தல்.

பொறிகள் சடமாதலைத் தெருட்டி அவற்றைத் துறக்கும் வழியை உணர்த்துவதின் இப்பெயர்த்து.

11. பூத மிடமாய்ப் பொருந்தும் பொற்புலன்கள்
நாதனரு ளாலேநீ நாடியவை—எதமெனத்
தத்த முருவுணரத் தானகனு மப்போதே
சத்தமுத லாதிவிடுந் தான்.

இ—ள்: பூதம் இடமாய்ப் பொருந்தும் பொறி புலன்கள்—ஐம்பூதங் களிடுமாகப் பொருத்தம் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்னும் ஐம்பொறி களையும், அவற்றின்வாயிலாகக் கந்தம் இரசம் உருவம் பரிசம் சத்தம் என்னு மைந்தையு முணரும்புலன்களையும், நாதன் அருளாலே நீ நாடி—மாணவக ளே நீ இறைவன் திருவருளைத் துணையாகக்கொண்டு ஆராயின், அவை தம் தம் உரு உணர்—அப்பொறிபுலன்களின் வடிவத்தை ஒன்றொன்றாக உண்மையினுணர், அவை எதம் என அகலும்—அவை சடமாய் அழியும் பொருளாய்ப் காணப்பட்டு உன்னைவிட்டு நீங்கும், அப்போது சத்த முதலா திலிடும்—அப்பொழுது சத்தம் முதலிய பஞ்சதன்மாத்திரைகளும் உன்னை விட்டு நீங்கும்.

திருவருள் துணையாகக்கொண்டு நாடியவழியே அவை சடமெனக் கண்டு துறத்தல் கூடும் அல்லுழிக் கூடாதென்பார் நாதனருளாலே நீ நாடியவையேதமெனவுணர் எனக்கறினார். இந்திரியங்கட்குருவமாவது சத் தம் முதலிய ஐந்தும் ஆகாயம் முதலிய ஐந்து பூதங்களோடும் ஒருங்குடைய அவதரம்.

ஏகாரம், முன்னையது அசை; பின்னையது தேற்றம், பிரிவினையுமாம். தான் இரண்டும் அசை.

12. சத்தாதி யைந்திணையுஞ் சந்தித்து நீயகல
அத்தால் வரும்பயன்க ளாங்ககலு—மெத்தாலுங்
காணும் லவ்விடயங் கைகமுலக் கைகமுலு
நாணுப் பிறப்பின் நவை.

இ—ள்: சத்தம் ஆதி ஐந்தினையும் நீ சந்தித்து அகல—சத்தம் முதலிய ஐந்தினையும் ஆகாயம்முதலிய பூதங்களின் குணமென நீ தனித் தனி கண்டு அவற்றிலின்று நீங்க, அத்தால்வரும் பயன்கள் ஆங்கு அகலும்—அச்சத்தமுத லியவற்றால் நீ அடையும் போகங்கள் அங்கிலையில் உன்னை விட்டு நீங்கும், எத்தாலும் காணுப் பிறப்பிறப்பின் நவை—எத்தாரணத்தாலும் வெட்கத் தைப்பயவாத பிறவிக்கேதுவாகிய ஆசை எனப்படுங்குற்றத்தையுடைய ஆகா மியலின, அல்லிடயம் எத்தாலும் காணாமல் கைகமுல—ஐம்பொறிகளான

அத்பலங்கன் எக்கரணத்தானும் புலனாகுது கழன்று நீங்கியவழி, கழுவம்—
உன்னிலிட்டு அறிவே ஒழியும்.

ஐம்பலன்களானது துகர்ச்சியைத் துறந்தவிடத்துப் பிறவிக் கேதுவா
கிய ஆகாமிபகன்மத்தை கட்டாது போரணந்தவனுபவத்திற் றிலைப்பட்டுச்
சிவபோகமாகிய பரமசாயுச்சியத்தை அடையும் என்பதனை,

“மாறியின் றென்னை மயக்கிடும் வஞ்சப் புலனைத்தின் வழியடைத் தழுதே
யூழிகின் றென்னு னெழுபாஞ் சோதி யுள்ளவா காணவந் தருளாய்
தேறலின் றெனிலே சிவபெரு மானே திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
யீறிவாப் பதங்க ளியாவையுங் கடந்த வின்பமே யென்னுடை யன்பே.”
என்னுந் திருவாசகத் திருமறையினுங் காண்க.

13. வாக்காதி பத்துடனே நீங்கவச னாதிவிடு
நீங்காத வுட்குண நீங்குமே—தாக்கி
மனது முதலாக வந்தவந்த போது
தனது செயலுணரத் தான்.

இ—ள்: வாக்காதி அத்துடன் நீங்க வசனம் ஆகி விடும்—ஐம்பலன்
களுந் தந்தொழிவிடின்றும் நீங்கியவிடத்து அவற்றின்வழியின்று தொழிற்
படும் வாக்கு பாதம் பாணி பாயு உபத்தம் எனப்படுங் கன்மேந்திரியங்களுந்
தத்தஞ் செயலற்றுநிற்க அவற்றின் காரியமாகிய வசனம் கவனமாகியவு
நீங்கிவிடும், நீக்காத உட்காணம் நீங்கும்—உன்னால் நீக்கப்படாத மனம்
முதலிய அந்தக்கரணங்களும் வாயிற்காட்சியின்மை யானவற்றுடனாய்து
மானதக்காட்சியின்றித் தாமேநீங்கும், தாக்கி மனதுமுதலாக வந்தவந்த
போது—பண்டுபயன்ற வாசனையாற்றாக்கி மனம்முதலிய அந்தக்கரணங்கள்
முனைத்தெழும்பொழுதெல்லாம், தனதுசெயல்உணர நீங்கும்—அனவ தொ
ழிற்படுமுறையை ஒன்றொன்றாகக்காண அவையுநீங்கும்.

நீங்கும்என்பதனை இரண்டிடத்துக்கூட்டுக. இச்செய்யுளில் அந்தக்கரண
சுத்திக்குத் தோற்றுவாய் கூறியபடியுமாகும். இது இந்திரியான்மவாதியை
மறுத்தபடி.

அந்தக்கரண சுத்தி.

அந்தக்கரணங்களைச் சடமெனக்கண்டு அவற்றினின்று நீங்குமுபாயங்
கூறுதலி னிப்பெயர்த்து.

14. மன்னு மகார மனஞ்செலுத்தும் புந்தியினை
யுன்னு முகார முபகரிக்கும்—முன்னு
மாங்காரத் தன்னை யகாரஞ் செலுத்தியிடு
நீங்காதசித் தம்மிந்து நேர்.

இ—ள்: மன்னும் மகாரம் மனஞ்செலுத்தும்—நிலைபெற்ற மகாரம்
பந்தித்தலைச்செய்யும் மனத்தைச்செலுத்தும், உன்னும் புந்தியினை உகாரம்
உபகரிக்கும்—தெளிதலைச்செய்யும் புந்தியை உகாரஞ்செலுத்தும், முன்
னும் ஆங்காரத்தன்னை அகாரம் செலுத்தியிடும்—இஃது யாதோ அதனை
அறிவேனென முனைத்தெழும் ஆங்காரத்தை அகாரம் செலுத்தும், நீங்
காத சித்தம் விந்து—இடையீடின்றிச் சித்திக்கும் சித்தத்தை விந்து செலுத்
தும், நேர்—இதுவே உடன்பாடாயுள்ளது. அதனை அறிகுதி.

15. அந்தக் கரண மகல வதிற்கூடுந்
தொந்தக் கலாதித் துரிசுறுமே—பந்திக்குஞ்
சித்த மலமறுத்துத் தீர வுனக்கேற
வொத்த படியே யுணர்.

இ—ள்: அந்தக்கரணம் அகல-அந்தக்கரணங்கள் தத்தஞ்செயலற்றுச்
சடமாய்நீங்க, அதில்கூடும் தொந்த கலாதி துரிசு அறும்—அவற்றோடு பந்த
மாய்கின்ற தொழில் கட்டத்தும் கலைவித்தை அராகங்களைஞகும் குற்ற நீங்
கும், பந்திக்கும் சித்தமலம் அறுத்துத் தீர—உன்கல்லுணர்வை மறைக்கும்
சித்தமாகிய அந்தக் கரணங்களானாகிய பந்த நீக்கப்பட்டொழிய, உனக்கு
ஏற ஒத்தபடியுணர்—நீ கன்னெறிக்கட்சேறற்கு அமைந்தபடி அந்தக்கா
ணங்கலையுஞ் சடமெனக்கண்டு துறக்குதி.

இது அந்தக்கரண வான்மவாதியை மறுத்தபடி.

“பழவினைகள் பாரும் வண்ணம்—சித்தமலமறுத்துச் சிவமாக்கி” என்பது
நேர்க்கு. கலாதிஞான பிராகரணத்திற்குத் தோற்றுவாய் கூறியபடி.

கலாதிஞான பிராகரணம்.

கலாதியானது ஞானமும் உண்மையன்றெனத்துறத்தற்கு உபாயங்கூறு
தலின் இப்பெயர்த்து.

16. பொங்கு புலனருந்தப் போதத் தருமாயை
தங்கு கலையாதி தருஞான—மீங்கிதனை
நீங்குபடி மாணவக நின்போத மொன்றிரண்டுந்
துங்குபடி கில்லாய் துணிந்து.

இ—ள்: பொங்குபுலன் அருந்த போதத்தரும் மாயை தங்குகலை ஆதி
தருஞானம்—பொலியினைபுடைய புலன்கள்வாயிலாக இம்மைப்பயன்களை
அகருமாறு உனக்கு விபரீதஞானத்தைப் பயப்பது அசத்தமாயவியின்றும்
தோன்றிய கலைவித்தை அராகங்களைத் தரப்படும் ஞானமாம், இங்கு இதனை

நீங்குபடி—இவ்விடத்து இவ்விபரீதஞானத்தை நீங்கும்வண்ணம், மாணவக
கின்போதம் ஒன்று இரண்டும் தாங்குபடி துணிந்துகில்—மாணவகனை? நான்
எனது என்னும் உனது ஆன்மபோதமிரண்டும் முனைப்பற்றத் துவண்டு
அருட்செயலாய்த் தெளிந்து கிற்குகி.

இதுவே பாபோகானுபவத்தைக் கொடுக்கும் கிட்டைக்கு நெறி.

17. கால நியதி கலையாதி தத்துவங்கள்
சாலவறி விச்சைதொழில் தான்பூத்தல்—மூலமாம்
மாயை மயக்கல் வரைதல் வினைகூட்ட
லாயவிட லாமென்றறி.

இ—ள்: கலை ஆதி தத்துவங்கள்—கலை வித்தை அராகம் என்னும்
மூன்று தத்துவங்களும், சால் அறிவு இச்சை தொழில் பூத்தல்—பெரிதும்
அறிவு இச்சை தொழில் என்னும் மூன்றையும் பயப்பன, மூலமாம் மாயை
மயக்கல்—இவை தோன்றற்கிடமாகிய மாயை மயக்கத்தைச் செய்யும், காலம்
நியதி வரைதல் வினை கூட்டல்—காலதத்துவம் பிராரத்தவினையின் கால
எல்லையை வரம்புசெய்தல் நியதிதத்துவம் ஆன்மாக்கட்குரிய வினைப்பயன்
கலை மாறாது கூட்டுதல், ஆய—ஆகிய இவ்விவர்புகளையுடையன, விடலாம்
என்று அறி—ஆதலின் இவையும் இறைவனான வழிவிந்து தொழிற்பட்டு
உடலோடழியுமெனத் தெளிந்து துறத்தல் சாலும். ஆதலின் கலையாயைய
ஞானம் விபரீத ஞானமெனத் துறக்கப்படுவனவென்றறிகுகி.

தான், அசை.

சுத்ததத்துவநாடனம்.

சுத்த தத்துவங்கள் பதமுத்தியைப்பயந்து பாமுத்தியைப்பயக்கும் கிட்
டைக்குத் தடையாயிருந்தவிடத்து அவற்றையுந் துறத்தல்வேண்டுமெனக்
கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.

18. ஆனவத னுலமுந்தி னுலாச தற்கேள்
நன வயிந்தவத்தி நெல்லைகாண்—ஊனமிலாப்
போகந் தருமானுற் பொல்லாதோ புண்ணியத்தி
னாகந் துணையானுர்க் காம்.

இ—ள்: புண்ணியத்தின் ஆகம் துணை ஆனார்க்கு—பல்கோடி பிறவி
களிற் செய்த புண்ணியத்தின் பயனாகச் சுத்த மாயாதேகத்தைத் துணையா
கக் கொண்டவதரித்த பெரியோருக்கு, ஆன அதனால் அழுந்தினால் அதற்கு
ஆச வன்—அச் சுத்தமாயாதேகத்தோடு கிட்டை புரிவாராயின் அச்சுத்ததத்
துவங்கட்குத் தூடனஞ் செய்யப்படுதற்கமைந்த குற்றம் எக்காரணத்தாற்

பொருந்தும், ஈனவயிந்தவத்தின் எல்லை—தூடனஞ்செய்யுமாறு இழிவ
டைந்த சுத்ததத்துவங்கள், ஈனம் இலரப் போகந் தரும் ஆனால் பொல்லா
தோ?—சுத்த மாயாதேகத்தோடு உடனாய் கின்று கிட்டைபுரிதற்கு உபகார
மாய்க் குற்றமில்லாத பாபோகத்தைப் பயப்பனவாயின் அவை பொல்லாப்
புடையனவோ?, காண்—அதனைத்தேருகி.

பதமுத்தியைப்பயந்து பாமுத்திக்குத் தடையாயவழியே அவை தூட
னஞ்செய்யப்படுவன. அல்லுழி அவை தூடனஞ் செய்யப்படுவனவல்ல
என்பதாம். அதனால் என்றவிடத்து மூன்றனுருபு “தூக்குகையா னோங்கு
நடைய” என்றவிடத்துப்போல உடனிகழ்ச்சிப் பொருளின்கண் வந்தது.
உண்மைச் சரியை கிரியை யோகங்களைப் பயிலுகின்ற ஞானிகளுடைய
தேகம் சுத்தமாயா தேகம் என்பதை:-

“மேதகு சிவமே சந்தியே காதம் விர்துவே சதாசிவ மகேச

பேதமே யானென் றிவர்க்கும்விஞ் ஞானா கலரோடு பிரளயா கலர்க்கும்
நீற்று சரியை கிரியையோ கந்திற் செறிந்தவர் தமக்குநம் நறுக்கன்
ஒதுறு கரண புலனபோ கமுமைல் கலைபுறம் துயிர்ப்பது சுத்தம்.”
என்பதனுமுணர்க. ஆம் அசை.

19. சுத்தவித்தை யாதிமுதற் சொன்னவேழ் தத்துவமு
மொத்து நடத்தியிடு மோவாமல்—வித்தைசெய
லேறிக் குறைந்தொத்த லெப்போதும் பார்த்திடவே
மாறிப் பிறந்தகலு மாறு.

இ—ள்: வித்தை செயல் ஏறி குறைந்து ஒத்தல்— சுத்தவித்தையில்
ஞானம் ஏறிக் கிரியைகுறைந்தும், சுதாதத்துவத்தில் கிரியையேறி ஞானம்
குறைந்தும், சாதாகியத்தில் இரண்டும் ஒத்தும், மாறிப் பிறந்து அகலு
மாறு—சுத்திதத்துவத்தில் தனித்துக் கிரியையேயாயும், சிவதத்துவத்தில்
ஞானமேயாயும், இங்ஙனம் மாறிப்பிறந்துவெவ்வேறியல்பினவாதலை, பார்த்
திட—உற்று நோக்குமிடத்து, சுத்தவித்தை ஆதி முதற் சொன்ன ஏழ் தத்
துவரும்—சுத்தவித்தைமுதலாக காதம் விர்து விரண்டுஞ்சேர்ந்து சுத்ததத்
துவங்கள் எனச் சொல்லப்பட்டவை ஏழும் ஒத்து, ஒவாமல் நடத்தியி
டும்—என்றுமொழியாது கலையாதி தத்துவங்களை நடத்துவன.

ஒருசன்மையனவன்றிப் பலதன்மையனவாய் ஒன்றற்கொன்று வேறாய்
ஒத்துத் தொழிற்பட்டுப் பதமுத்தியைப் பயந்து பாமுத்திக்குத் தடையாய்
கின்றவின் அவை தூடனஞ் செய்யப்படுவன என்பதாம். ஆதலின் இவற்
றையுறத்தி. ஏ அசை.

தத்துவாதீதம்.

தத்துவங்களினின்று கீங்கிய நிலையையுணர்ந்துதலின் இப்பெயர்த்து.

20. மண்முதலா நாதாந்த மாய்வந்த தத்துவத்தி
 னுண்மையறிந் தெல்லா மொழிந்தாயே—எண்ணிலிவை
 தத்துவா தீதமெனச் சாற்றுகாண் சைவமறை
 யத்துவா வெல்லா மற.

இ—ள்: மண்முதலாய் நாதாந்தமாய் வந்த—கிலம்முதலாக நாதமிறுதி
 யாகவந்த, தத்துவத்தின் உண்மை அறிந்து—தத்துவங்கள் சடமெனவு
 மழிந்துபோவனவென்று மவற்றினுண்மைத் தன்மையை யுணர்ந்து, எல்
 லாம் ஒழிந்தாய்—அவற்றின் பந்தத்தினின்றாகீங்கினும், இவைஎண்ணில்—இவ்
 வியல்புகளை ஆராயின், அத்துவா எல்லாம் அற—மந்திரம் முதலிய ஆதாமிய
 வினையை எட்டற்கு வழியாகிய வாறத்துவாக்களு கீங்க அதனைத், தத்துவா
 தீதம் என சைவமறை சாற்றும்—தத்துவாதீதம் என்று சைவாகமங்கள்
 கூறும், காண்—அதனை யறிகுதி.

அத்துவா—வழி. எ-அசை. மந்திரம், பதம், வர்னம், புவனம், தத்து
 வம் கிலை ஆறும் அத்துவா.

21. இப்பரிசே யைந்துகத்தி பெய்தியதா செப்போதஞ்
 செப்பரிய மாயாதி திருமே—யப்பரிசே
 யாச்சுவற்றி னோடே யழியும் வினைமலந்தான்
 கீங்கவற்றோ கீங்கா கிலை.

இ—ள்: இப்பரிசு ஐந்து சுத்தி எய்தியதால்—இத்தன்மையாகப்
 பூதப் பழிப்பு முதலேத்து சுத்திகளுடைந்த காணத்தால், செப்பு அரிய
 மாயாதி எப்போதும் திரும்—இத்தன்மைத்தென்று சொல்லுதற்கரிய மா
 யையுமதன்காரியங்களும் ஒருபோதமில்லாதழிந்து போவன, அப்பரிசு
 ஆங்கு அவற்றினோடு வினை மலம் அழியும்—மாயையுமதன்காரியங்களுமொ
 ருசோவழித்ததன்மைபோல அவற்றோடு அப்பொழுதே மாயையைப்பற்றி
 கிற்கின்ற வினையும் அதற்குக்காரணமாகிய மலமுமழிந்துபோவன, கீங்கா
 கிலை கீங்கவற்றோ—என்றுகேங்காது அனுகியேபற்றிவின்ற மலகன்ம முத
 லியவற்றின் பந்தத்தானாகிலை என்கிறீங்குமியல்பினதோ? இன்று அரிதி
 கீங்கற்பலது என்பதாம்.

மாணவகனே இதனைத்தேருதி. ஏகாரம் மூன்றும், தான் என்பதும்
 அசைகள். ஏகாரம்-எதிர்மறை.

சகல தரிசனம்.

தத்துவங்களினின்று கீங்கி அவற்றைத் தன்னின் வேறாகக் காண்ட
 வின் இப்பெயர்த்து.

22. நின்றுநின்று வந்த கிலேதோறு யேறிந்த
 தன்றி யவைதன்னை யகன்றாயே—இன்றிவைதான்
 முத்தி படுஞ்சகல முன்னம் படுசகலம்
 பெத்தமது வென்றுகீ பேசு.

இ—ள்: நின்று நின்று வந்த கிலேதோறும்—மாணவகனே கீ நின்று
 நின்று கீங்கி வந்த அவதாங்கன்தோறும், கீ அறித்தது அன்றி-அத்தத்துவங்
 களைச்சடமென கீ அறிந்தவனாயில் கில்லாது, அவை தன்னை அகன்றாயே—
 அவற்றினின்றாகீங்கிச் சுத்திபெற்றும், இன்று இவை முத்திபடும் சகலம்—
 இங்கிலையில் இத்தத்துவங்களை கின்னின்வேறாகக் காண்டல் முத்தியிற்சகல
 மாறும், முன்னம்படு சகலம்—தத்துவங்களைஒ ஓன்றாய்கின்றபட்ட சகல
 மோவெனில், அது பெத்தமென்று கீ பேசு—அது பெத்தத்திற் சகல
 மென்று கீ கூறிக்கொள். இதுவே இரண்டனுக்குமுள்ள வேற்றமை
 அதனை அறிகுதி.

23. அஞ்ச வகையாக வாறாறு தீத்ததற்பின்
 விஞ்சிவரு மாணவத்தின் மேலீடு—வஞ்சமறச்
 சாற்றிலது கேவலமாந் தான்கழித்துப் போந்தகிலை
 சாற்றிலது சகலந் தான்.

இ—ள்: அஞ்சவகையாக ஆறாறு தீத்ததற்பின்—ஐந்து அவதாங்க
 னாகமுப்பத்தாறு தத்துவங்களையஞ்சுத்திசெய்தபின், விஞ்சிவரும் ஆணவத்
 தின் மேலீடு—அச்சுத்தியில்லீக்காது அதிகரித்துவருமாணவமலத்தின் பெ
 ருக்கத்தை, வஞ்சம் அறச் சாற்றில் அது கேவலமாம்—உன்னை வஞ்சியாது
 கூறின் அது கேவலமாகும், கழித்துப் போந்தகிலை சாற்றில்—இக்கேவலத்
 தைக்கழித்து அடைந்தகிலையைக்கூறின், அது சகலம்—அது சகலம் எனப்
 படும். தான், இரண்டும் அசைகள்.

கேவலம்.

ஆணவமலம் ஆன்மாவின்நிலை மறைத்து கிற்குகிலையாதலின் இப்பெ
 யர்த்து.

24. அன்றிவந்த தத்துவங்க ளெல்லா மகன்றிடவே
 ஒன்றிலின்ற வாணவந்தா னென்றுமே—என்றுந்தான்
 கீங்கா விருள்விழிபோல் கிற்குமே யான்மாவும்
 பாங்காக வாங்கே பதிந்து.

இ—ள்: அன்றி வந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் அகன்றிட— எனக்கு விபரீதஞானத்தை உண்டாக்கி என்னறிவை உண்மைஉணர்வொட்டாது மயக்கித்தொடர்ந்துவந்த தத்துவங்களெல்லா மொருசொரீங்கிச் சுத்தியாகியவிடத்தும், ஒன்றி சிற்ற ஆணவம் ஒன்றுமே — என்னைவிட்டுப்பிரியாது கலந்துகின்றவாணவமொன்றுமே, என்றும் விழி நீங்காஇருள்போல— என்றுங்கண்ணொளியை மறைத்துகின்று அக்கிலையில்நீங்காத இருள்போல, ஆன்மாவும் பாங்காக ஆங்கே பதித்து நிற்குமே—ஆன்மாவும்நன்றாக அதில் மறைத்து செயலறுமாறு நிற்கின்றதே! இது என்ன வியப்பு.

ஏகாரம் முன்னையது அசை; நடுவணது பிரிசிலை; ஈற்றது தேற்றம். தான்-அசை. உம்மை-இழிவு.

25. பகலிழந்த வான்போற் பரவு மலரீயா
கிகலறவே கின்றா யிழந்தா—யகலறிவு
வாடாத முத்தியினில் வாய்த்தவருட் கேவலரீ
நாடாத கேவலமுன் நாள்.

இ—ள்: பகல் இழந்த வான் போல்—சூரியனில்லாத வான்போல, பரவும் மலம் ரீயா—உன்னறிவை வியாபித்து மறைந்த ஆணவமலமேரீயாகி, இகல் அறவே கின்றாய்—உன் வலியழிந்தொழிய நீ செயலற்று நிற்கின்றாய், அகல் அறிவு இழந்தாய்—இன்சிலையில் உன் அகன்றஅறிவை இழந்தாய், வாடாதமுத்தியினில் வாய்த்தஅருட்கேவலம்—இது வாட்டமில்லாத முத்தியினிடத்து சிகழும் அருட்கேவலமென அறிகுதி, நீ முன்காண் நாடாத கேவலம்—இது நீ இன்சிலையையடைவதன்முன் ஒருபோதும் அதுபலித்தறியாத கேவலமாகும். மாணவகனே இதனையறிகுதி.

துன்பஞ்சிறிதுமில்லாததென்பார் வாடதமுத்தியென்றார்.

கேவல தரிசனம்.

கேவலசிலையைக்காண்டவின் இப்பெயர்த்து.

26. ஒன்றுத் தெரியா பொழியா கிருளாகி
யின்றளவு கின்ற திதுவோதான்—ஒன்றாகிச்
செம்பிற் களிம்புபோற் சேர்ந்துகின்ற வானவந்தா
னம்பு கிழற்போலென் றறி.

இ—ள்: ஒன்றுத்தெரியா ஒழியா இருளாகி— இருளையன்றிப் பொருள் ஒன்றுத்தெரியவியலாத நீங்காவிருளாகி, இன்றளவும் சின்றது இதுவோ—இன்றுவரையும் மறைத்து சின்றது இவ்வாணவமோ? செம்பிற் களிம்புபோல் ஒன்றாகி சேர்ந்து சின்ற ஆணவம்— செம்பிற்களிம்புகலந்து

நிற்குத்தன்மைபோல ஒன்றாகி ஆன்ம அறிவைக்கலந்துகின்றஆணவம், அம்பு கிழல்போல் என்று அறி— நீரின் கிழல்போலக் காட்சிப்புலனாகாததொன் றென அறிகுதி மாணவகனே? என்றபடி.

தான் இரண்டும் அசை.

27. கருவி காணக் கழன்றுங் கழலா
கிருளின் பெருமையிது வென்றே—கிருள்தான்
விடிகைக்கிருண்ட மிருதிபோன் மாசு
மடிகைக் கிருண்டதுகாண் மற்று.

இ—ள்: கருவி காணம் கழன்றும்—தத்துவங்களெல்லாம் என்னை விட்டு நீங்கியவிடத்தும், கழலா இருளின் பெருமை இது என்னே— என்னை விட்டு நீங்காத ஆணவ இருளின் பெருமீதம் இது என்னையோ? என்குருகாதனே அதனை அருள்வீராக, விடிகைக்கு இருண்ட மிருதிபோல்—விடிதற்குச் சிறிதுமுன்னாகப் பூதலிருன்செறித்து திரண்டெழுந்ததுபோல, இருள் மாசு மடிகைக்கு இருண்டது—இவ்விருள் இதுகாறும் உன்னை மறைத்துகின்ற மலவிருள் ஒருசேரவழித்தொழிதற்கு மிருத்துக் காட்டுகின்றது, காண்—மாணவகனே இதனையறிகுதி.

தான் மற்று இரண்டும் அசை.

கேவலாதீதம்.

கேவலத்தினின்று நீங்குதல் கூறுதலினிப்பெயர்த்து.

28. வானி விரவிர வல்லிருன்போ மாறுபோ
னீன கிருளாகல்வ தெக்காலம்—மானே
அறிந்தா யிருளென் றறியாமை தன்னைப்
பிரிந்தாயோ வில்லையோ பேசு.

இ—ள் வானில் இரவிர—ஆகாயத்தில் சூரியனுதிக்க, வல் இருள் போமாறுபோல— எல்லாப் பொருளையும் மறைக்குமாற்றலமைந்த விருள் வலியழித்து தன்செயலற்று நீங்குத் தன்மைபோல, கன இருள் எக்காலம் அகல்வது—என்னறிவை முழுதும் மறைத்துநிற்கும் இம் மலவிருள் எப் பொழுதுதான் என்னைவிட்டுநீங்கும், என்குருகாதனே இதனையருள்வீராக, மானே இருள் என்று அறிந்தாய்—இச் சிறந்த பக்குவத்தையடைந்த என்னருமை மகனே இதனை மலவிருளென்று உன்னின் வேறுகக்கண்டாய், அறியாமை தன்னை பிரிந்தாயோ இல்லையோ பேசு— இங்ஙனம் வேறுகக் கண்ட நீ அவ்வறியாமையாகிய விருளினின்று நீங்கினையோ நீங்கவில்லையோ என்பதை ஆராய்த்து சொல்லுகி.

பிரிந்தாய் என்பது எதுகைகோக்கிப் பிரிந்தாய் எனகின்றது. தன்—அசை.

29. இந்த விருளொழிய வேதும்நான் காண்கிலே
 னிந்த விருளாகல்வ தெப்படியோ—கிந்த
 வறியாமை கின்ற லதனைக் காணு
 யறியா தறிந்தனையோ வன்று.

இ—ள்: இந்த இருள் ஒழிய நான் ஏதும் காண்கிலேன்—இந்தவிருளே யன்றிப் பிறிதொன்றையும் காண்காண்கிலேன், இந்த இருள் எப்படியோ அகல்வது—இத்தன்மைத்தாக எல்லாப் பொருளையும் மறைத்துத் தன்னையே காட்டிவிற்கும் இவ்விருள் எப்படிநிற்கும், என் குருவே இதனை அருள் வீராக, இந்த அறியாமை கின்றால் அதனை நீ காண்ப— இந்த அறியாமை யாகிய இருள் உன் அறிவை மறைப்பதானால் அதனையும் நீ வேறாகக் காண மாட்டாய், அறியாது அறித்தனையோ—அதனை இருளென வேறாகக்காணாது கண்டறிந்தாயோ? மாணவகனே நீ கூறுகி; அன்று—வேறாகக்கண்டே அறிந்தாய், நீ அதனை இருளென வேறாகக்கண்டாய் ஆதலின் அதனைப் பிரிந்தாய் என்பது குறிப்பு.

தன்னுண்மை.

தன்னை, மும்மலங்களினின்று நீக்கி வேறாகத் தனித்துக்காண்டலின் இப்பெயர்த்து.

30. அந்த மலமா மறியாமை கண்டாயே
 அந்த வறிவுக் கையனே—தொந்தவிருள்
 போனதே உன்னைவிட்டுப் போக்கித் திரோதையரு
 ளானதே கண்டாய்.

இ—ள்: அந்த மலம் ஆம் அறியாமை கண்டாய்—அந்த ஆணவமல மாகிய மறைத்தலைச்செய்யும் பொருளைக் கண்டாய், அந்த அறிவு ஐயனே நீ—அங்மனங்கண்ட அறிவே என்மகனே நீ என்று அறிகுதி, தொந்த இருள் உன்னை விட்டுப் போனது—இதுகாறுமுன்னிலைப்பிரியாது தொடர்ந்து பத்தித்து கின்றவிருள் இப்பொழுது உன்னைவிட்டு முழுதும் நீங்கியது, உன்னை விட்டுப் போக்கி திரோதை அருள் ஆனது — இத்துணையும்மல விருள் தொழிற்படுமாறு இயக்கிகின்ற இறைவனது திரோதானசத்தி அம் மலவிருளைத் தொலைத்து இப்பொழுது அருட்சத்தியாயிற்று, கண்டாய்—அதனை நீ அனுபவத்திற்கண்டாய், அறி—அதனை நன்று தெளிந்து கடைப் பிடி.

ஏகாங்கன் முன் பின் இரண்டுத் தேற்றம். ஈடுவணது விளி. விட்டு என்பதனை இரண்டிடத்துங் கூட்டி உரைக்கப்பட்டது. உண்மைஞான மெய்தம் பரிபாகமடைந்த ஞானக்குழந்தையாகலின் ஐயனென விளித் தருளினார்.

31. வைத்த வலதரங்க ளெல்லா முடன்வந்து
 மத்த கமைகண்டு மறியாயால்—முத்தனாய்ப்
 பாச வறியும் பதியறியு மன்றியே
 யாசறவே கின்றவன் நீயாம்.

இ—ள்: வைத்த அவதாரங்கள் எல்லாம் உடன் வந்தும்—முறையான மைக்கப்பட்டுள்ள அவதாரங்களெல்லாவற்றோடு முடனாய்கின்று அவற்றில் நின்று நீங்கிவந்தும், அத்தகைமை கண்டும் அறியாய்—அவற்றைச் சடமென நன்று தெளிந்தும் இன்னும் நீ இதனை அதுபவத்திற் கண்டாயல்ல, முத்த னாய்—முத்தியடையும் பரிபாகமடைந்தவனாய், பாச அறியும் பதி அறியும் அன்றி—பாசஞான பாஞ்ஞானங்களைநி, ஆசறவே கின்றவன் நீ—மலமாயை கண்மங்களானாயுற்றம் முழுதுநீக்கி கின்றவன் நீ என்பதனைத்தெளிந்து கடைப்பிடி.

உண்மைகள் இரண்டும் எண். ஏகாங்கன் தேற்றம். ஆம் அசை.

சைதன்விய தரிசனம்.

ஆன்மா மலத்திலிருந்திய சுத்தகிலையிற்றன்னைக்காண்டலின் இப்பெயர்த்து.

32. கண்ணிலிருள் போனாலுங் கண்டன்னைக் காண்போ
 லெண்ணுமிருள் போன லெனையறிய—வொண்ணுதோ
 கண்போற் சடமோநீ காட்டியதுங் கண்டறிந்த
 வொண்போத நீயென் னுணர்.

இ—ள்: கண்ணில் இருள் போனாலுங் கண்டன்னைக் காண்போல்—கண்ணொளியை மறைத்துகின்ற விருள் நீங்கியவிடத்துங் கண் தன்னைத் தான் காணாத தன்மைபோல், எண்ணும் இருள் போனால்—எண்ணப்படும் மலவிருள் நீங்கியவழி, எனை அறிய ஒண்ணுதோ—என்னை யான்அறிய முடியாதோ? என்குருவே யதனையருளுவீராக, கண்போல் நீ சடமோ?—கண் போல நீயஞ் சடப்பொருளோ? காட்டியதும் கண்டு அறிந்த — காட்டிய வளவிலதனைச் சந்தேகவிபீதயின்றிக் கண்டு தெளிந்த, ஒண் போதம் நீ என்று உணர்—ஒளியையுடைஞானம் நீ என்பதனை நன்றுணருகி.

உன்னை உன்னபடி உண்மைகிலையிற்காணும் போதம் என்பார் ஒண் போதம் என்றார்.

33. இருட்கு மொளிக் கு மிடமாகும் வான்போ
 லருட்கு மருட்கு மகமாய்ச்—சுருக்கமிலா
 நீசத் தசத்தன்று நேரே சதசத்த
 னாய்சத் ததுவசத்த தாம்.

இ—ள்: இருட்கும் ஒளிக்கும் இடமாகும் வான்போல்—இருளும் ஒளியும் இருத்தற்கு இடமாகும் ஆகாயம்போல, அருட்கும் மருட்கும் அச

மாய்-அருளுக்கும் அருளுநனைப் பயக்கும் மலத்திற்குமிடமாய், சுருக்கம் இல்லா நீ - விரிந்த அறிவையுடைய நீ, சத்து அசத்து அன்று - சத்து மல்ல அசத்துமல்ல, நேரே சதசத்தன் - சத்தோடுசேர்ந்தவழி சத்தாயும் அசத்தோடுசேர்ந்தவிடத்து அசத்தாயும் இத்தன்மையிற் சமமாய் கிற்குமி யல்புடைய சதசத்தாவை, ஆய் - இதனைச்சித்தித்துத் தெளிகுதி, சத்து அது - அங்கனமின்றிப் பதிப்பொருளென்றுஞ் சத்தாயுள்ளது, அது அசத் து - சடமாகிய பாசப்பொருள் என்று மசத்தாயுள்ளது.

உம்மைகள் எண். ஆம் அசை.

34. அறியு மறிவுநீ யன்றோ வுனக்குச்
செறியுமல நின்றதோ செப்பா—யறிவுதனைப்
பாராதே பார்த்தறிந்து பாசப் பழக்கத்தில்
வாராத தன்றோ வழக்கு.

இ—ள்: அறியும் அறிவு நீ அன்றோ—இது சத்து இது அசத்து என அறியும் தெளிந்தருளும் ஆன்மாவாகியகீயல்லவா, உனக்குச் செறியும் மலம் நின்றதோ செப்பாய்—இங்கிலையையடைந்த உனக்கு அனுகியே பந்தித்தக் கலந்து நின்ற மலம் இப்பொழுது கிற்கின்றதா அதனைக்கூறுதி, அறிவு பா ராதே பார்த்தறிந்து—பழக்கவாசனையால் உன்னையறியாதே பண்டுபோலச் சத்தென உன் அறிவு கண்டறிந்து, பாச பழக்கத்தில் வாராதது அன்றோ வழக்கு—பண்டு பயின்ற அப்பழக்கத்தில் மீட்டும் வந்து பெத்த கிலையை டையா திருப்பதல்லவா பெரியோர் வழக்கு முன் கடனுமாகும்.

தன் ஐ அசை.

பழக்கவாசனையான் மயங்கி தம்மையறியாதே மீட்டும் பெத்தகிலையா யடையாது வாசனாமலத்தையுமற்றவேயொழித்து கிற்பதே முத்திகிலையை யெய்தும் பெரியோரது கிலையாய் பழக்கம். ஆதவிகீயும்கிலையற்றவருது கிற்குதி என்பதாம்.

“பழக்கத்தவிரப்பழகுவதன்றி - உழப்புவதென்பேனையுந்திபற”
என்பது நோக்குக.

ஞான தரிசனம்.

மெய்ஞ்ஞானமாகிய திருவருளையறிதலின் இப்பெயர்த்து.

35. அறிந்தறிந்து வந்த வவதாங்கன் தோறுஞ்
செறிந்தறிய சின்றதெது தேரின்—பிறித்ததனின்
நின்ற தரியாமல் கிகழ்த்தியது நீக்கியுனை
யின்றறிய வைத்ததரு ளென்.

இ—ள்: அறிந்து அறிந்து வந்த அவதாங்கன் தோறும்—தத்துவங்க ளினியல்பைச் சடமென உண்மையினுணர்ந்து அவற்றோடு தொடர்பின்றி கீங்கிவந்த அவதாங்கன்தோறும், அறிய செறிந்து நின்றது எது—உண்மை யை நீ அறிதற்கு உற்ற துணையாய் உன்றோடு உடனாய்வின்று உணர்த்திய தெது, தேரின்—ஆராயின், அதனறிப் பிறிந்து—அத் தத்துவங்களினின்று நீ பிரிந்து. நின்றது அறியாமல் கிகழ்த்தி—உன்றோடுதான் உடனாய் நின்ற கை நீ அறியாமல் நின்ற உண்மைஞானத்தை உணர்த்தி, உனை அதுகீக்கி- அங்கிலையினின்றும் உன்னை கீக்கித் தத்துவசத்தியையாக்கி, இன்று அறிய வைத்தது அருள் என்—இன்று இவ்வுண்மையைபுணர்ந்து தன்னையும்றியு மாறு உன்னை இங்கிலையிற் கொடுவந்து வைத்தது இறைவனது சுருணையா கிய திருவருளென அறிவாய்.

உனை என்பதை இரண்டிடத்துங் கூட்டுக.

36. அந்த வருளுனக்கிங் காதார மாயல்லி
ளிந்து வெனவெறித்திட் டேகமாய்—முந்தி
யுணையுனக்குத் தான் லிளக்கி யோவா துணர்த்துந்
தனையுனக்குக் காட்டுமே தான்.

இ—ள்: அந்த அருள் உனக்கு இங்கு ஆதாரமாய்—அத்தத் திருவரு ளை உனக்கு இவ்விடத்துத் தஞ்சமாய், அல்லில் இந்து என எறித்திட்டு— இருன்செறித்த இராக்காலத்துகித்தெழுந்த சந்திரனைப்போன்று தன் அருள் ஒளியைப் பாப்பி உன் அஞ்ஞான இருளைத் தூர்த்து, முந்தி ஏகமாய் உனை உனக்கு விளக்கி—முதலில் தத்துவங்களோடுசார்ந்தநின்ற உன்னை அவற்றில் நின்றும் பிரித்து கீக்கிச் சுத்திசெய்துகாட்டி, ஒவாது உணர்த்தும் தனை உனக்குக் காட்டும்—பின்னர் உன்னை என்றும் பிரியாது உடனாய்வின்று உண்மை ஞானத்தை உணர்த்துந் தன்னையுந் தரிசிக்குமாறு காட்டியருளும் இதனை என்னு தெளித்து கடைப்பிடி. வ தான் அசை.

37. எல்லாம்பொய் யென்றின் கிருந்தேனு நானன்றோ
நல்லா யெனையறிந்தே னுனன்றோ—சொல்லாடு
நான்பிரம மன்றி நடுவே யுணர்த்துதற்கு
வான்பிரம முள்ளதோ மற்று.

இ—ள்: எல்லாம்பொய் என்று இங்கு இருந்தேனும் நான் அன்றோ— தத்துவங்களெல்லாம் பொய்யென்று அவற்றைத்துறந்து இங்கிலையில் இருக் கின்றவனு நானல்லவோ, நல்லாய் எனே அறித்தேன் நானன்றோ—பிறரொ ருவர்காட்டாது என்னைச்சித்தென்று நன்கறித்தவனானல்லவோ, சொல்லா டும் நான் பிரமம் அன்றி—இங்கனமறிந்துசொல்லும் நானே பிரமமாவேன்

அதுவன்றி, உணர்ந்துதற்கு நடுவே வான் பிரமம் உன்னதோ — அவ்வியல்பை யெனக்குணர்த்துதற்கு எனக்குத் தத்துவங்கட்குமிடையே என்னிறு முயர்ந்த ஓர் பிரமம் உனதோ? இன்று என்பதாம்.

எல்லாம் பொய்யென்று கண்டவனும் நன்றாய் என்னை அறிந்தேனா நானேயாவேன் ஆதலி நானேபிரமமாவேன் என்னைவிட வேறு பிரமமில்லை என்றபடி.

உம்மை, என். மற்று அசை.

38. அன்றுமுத லின்றளவு மண்ணெறி கிப்பதன்றி
யின்றறிவேன் நானென் றியம்புவதெ—னென்று
மவத்தை தனிலுணர்ந்தி யாங்கருத்தி யின்றித்
தவத்தி லுணர்ந்தினாரார் தான்.

இ—ள்: அன்றுமுதல் இன்றளவும் அண்ணல் அறிவிப்பதன்றி—அஞ்
திதொடங்கி யின்றவரையுமான்மகாயகராகிய பிரானுரே உன்னோடுடனாய்
கின்று உன் அறிவைவிளக்கி உண்மையையுணர்ந்துவதன்றி, இன்று நான்
அறிவேன் என்று இயம்புவது என்—இன்று நானறிவேனென்று நீசொல்வ
தெப்படி, அவத்தை தனில் என்றும் உணர்ந்தி—கேவலம் சகலமிரண்டி
லுமுன்னப்பிரியாது நின்றுணர்ந்தி, ஆங்கு அருத்தி இன்றி—அவ்வவத்
தைதனிலுன் றுபோகக்களனுபவித்துக்கொள்வதவிடத்து, தவத்தில் உணர்
த்தினை ஆர்—இச்சத்தாவத்தையில் உனக்கு உண்மைஞானத்தையுணர்ந்தி
னவர் யாவர்? மாணவகனே அதனை நீ யோர்ந்து கூறுதி. தான் அசை.

39. உன்னறிவை நீயே யுணர்வையே யாமாகி
லின்னெடுகாட் பாசத் தியையாயே—உன்னறிவை
நீங்கா வறிவாகி நீரு மிரதமும்போ
லாங்கா ணரஞ ருள்.

இ—ள்: உன் அறிவை நீயே உணர்வையே ஆதல். — உன் அறிவை
நீயேவேறுதுணையின்றி அறிவாயாயின், இன் நெடுகான் பாசத்து இயை
யாய்—இப்பல்லுழிகாமைக மலத்தொடக்கிற்பட்டுப் பிறத்திறந்து தன்புறம்
நீரும் இரதமும்போல் உன் அறிவை நீங்கா அறிவாகி—நீரும் அதன்குண
மாகிய ஈவையும்கூட உன்னறிவை என்று நீங்காவறிவாகி, அரஞர்
அருள் ஆம் காண் — ஆன்மாக்களை மலபத்தத்தினின்று நீக்கத்திருவடியிற்
சேர்க்கும் இறைவனது அருளே உன்னை இச்சிலையிற் கொடுவதென்று மாணவ
கனே அதனை அறிகுதி. வகாரம் இரண்டும் அசை.

40. உன்னறிவுக் குள்ளே யுணர்வா யொழியாத
தன்னறிவு தானுனக்குத் தாகமாய்ப்—பின்னமற
வொன்றா யொழியாம லுள்ளடங்கி யுள்ளபடி
கின்றா லதுவாவை நீ.

இ—ள்: உன் அறிவுக்கு உன் உணர்வாய் — உன் சிற்றறிவினுள் அறி
வுக்கறிவாகி யென்றும் பிரியாதுகின்று உன்னறிவை விளக்கும், ஒழியாத
தன் அறிவு தான் உனக்குத் தாகமாய்—அச்செயலில் கின்று மென்றுக்காத
இறைவனது பேரறிவாகிய திருவருளையுனக்கு ஆதாரமாக, பின்னமற ஒன்
றும்—பேதமின்றிக் கலந்தொன்றாகி, ஒழியாமல் உள்ளடங்கி உள்படி
கின்றால் — கேவலத்தையடைந்து உன்னுணர்வுக்காமல் உன்செயலற்று
அருட்செயலில் சிற்பையாயின், நீ அது ஆவை — நீ அத்திருவருளையாவாய்.

ஒன்றாய்ப் பின்னமற உள்ளடங்கியுள்ளபடி ஒழியாது சிற்றல் அரி
தென்பதையுணர்ந்துவார், பின்னமற வொன்றாயொழியாமலுன்னடங்கி
யுள்ளபடி கின்றால்எனவும், என்றமான்மத்திருவருளில் நீங்காதுவியாப்பிய
மாய் சிற்றடியில்பேயதனியல்பென்பதை யுணர்ந்துவார் உள்ளபடி எனவுன்
கூறினார். அதுவாதல்—தன்செயலற்று அருட்செயலாய் சிற்றல். ஏ-அசை.

41. இச்சை யுயிர்க்கிரங்கல் ஞான மிசைந்துணர்த்தல்
வைச்ச கிரியை வயநடத்தல்—நிச்சயமாஞ்
சத்தியிவை மூன்றிணையுந் தந்ததொரு சத்திகாண்
முத்தனே பார்நீ முயன்று.

இ—ள்: இச்சை உயிர்க்கு இரங்கல்—இச்சைசத்தியாவது அனுகியே
மலத்தொடக்குற்ற வான்மாக்கவிடத்துக்கொண்ட கருணை, ஞானம் இசைந்
து உணர்த்தல்—ஞானசத்தியாவது ஆன்மாவையென்றும்பிரியாது அறிவுக்
கறிவாய் கின்று ஆன்மஅறிவை விளக்குதல், வைத்த கிரியை வயநடத்தல்—
ஆன்மாக்கன் தத்தம் விளைப்போகத்தை நுகருமாறு அவற்றைத் தொழிற்
படுத்துஞ் சத்தி கிரியாசத்தியாகும், நிச்சயம் — இதுவே ஆன்மாக்களினி
டத்து உண்மையல்லிகமும் நிகழ்ச்சி, இவை மூன்று சத்தியினையும்—இம்
மூன்று சத்திகளையும், தந்தது ஒரு சத்தி காண்—கொடுத்தருளிய ஒரு சத்தி
உனது அதனை மாணவகனே நீ அறிகுதி, முத்தனே நீ முயன்று பார்—வீட
டையும் பரிபக்குவமடைந்த என் மகனே? நீயதனை இடைவிடாது
ஆராய்ந்து தெளிந்து அதுபவத்திற் காண்குதி.

வைத்துஎன்பது எதுகைகோக்கி வைச்ச என்றாயிற்று “விண்ணுமண்
ணகம் முழுதும் யாவையும், வைச்சவாற்குவாய்” என்பது கோக்குக. மாண
வகன்மீதுகொண்ட பக்குவகோக்கிய அன்பினால் முத்தனே எனவிளித்தார்
“காண்டலருமையுணர்ந்துவார் பார். நீ முயன்று எனவுன்கூறினார்” ஆம் அசை.

அருமை பெருமையை யுணர்த்துவார் கண்பெற்றோர் கண்ட கதிரோளி போற் கண்டதனை எனக் கூறினார். ஏ, தேற்றம்.

பரையில் வியாத்தம்.

பராசத்தியின் வியாபகஅறிவில் ஆன்மவறிவடங்கியதுவாய் நிற்றலின் இப்பெயர்த்து.

45. விண்ணிற் கதிரோன் விளங்கி விரித்ததுபோல்
கண்ணிற் கதிரோன் கலந்ததுபோல்—நண்ணி
பரைநிறைவில் நீயும் பதிவையே யாகி
நுரையிறந்திட் டொன்றாமை யுற்று.

கு—ள்: விண்ணில் கதிரோன் விளங்கி விரித்தது போல்—ஆகாயத் திற் சூரியன் விளங்கி அதனொளி உலகெங்கணும் விரிந்த தன்மைபோல, பரை நிறைவில்—அகண்டாகரா கித்த வியாபகமாயுள்ள பராசத்தியின் நிறைவில், கண்ணிற் கதிரோன் கலந்தது போல்—கண்ணில் அச்சூரியனது ஒளி கலந்ததுபோல் வியாபியமாய்க் கலந்து, நீயும் கண்ணி பரை நிறைவில் பதிவையே யாகில்—நீயும் பரையினது சர்வவியாபகத்திற்சேர்ந்து அதில் அடங்கி கிறையாயின், உற்று உரையிறந்திட் டு ஒன்றாவை—நீயும்திடங்கி மெளனமாய் அப்பரையோடு இரண்டறக்கலந்து ஒன்றாவாய்.

பரையோடு இரண்டறக்கலந்து தன்செயலின்றி அருட்செயலாய் நிற்றலரிதென்பதனையுணர்த்துவார் பரைநிறைவில் நீயும் பதிவையேயாகில் என்னார்.

பரையில் போகமும் போகமும்.

பராசத்தியோடுகூடி இரண்டறக்கலந்து தன்செயலின்றி நிற்றலையும் பின் அதுவாய் ஆங்கு போகதுக்கலைக் கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.

46. விண்ணில் விகற்பமற மேவியகால் நின்றதுபோல்
நண்ணும் பரையதலில் நண்ணியே—எண்ணிறந்து
நீருறங்குத் தன்மைபோ கிறகைபரை யோகமதிற
சீருறவே போகமெனச் செப்பு.

கு—ள்: விண்ணில் மேவிய கால் விகற்பமற நின்றதுபோல்—ஆகாயத் தையிடமாகக்கொண்டு நிற்கின்றகாற்றுவேற்றுமையின்றி எங்கும்பரந்து அதனோடு நிற்கின்ற தன்மைபோல, நண்ணும் பரையதலில் நண்ணி—சர்வவியாபகமாய்க் கலந்து உலகைத்தொழிப்படுத்தி நிற்கின்ற பராசத்தியில் வியாபியமாயடங்கி, நீருறங்குத்தன்மைபோல் நிற்கை பரையோகம்—நீர் அசைவற்று உறங்குத்தன்மைபோலத் தன்செயலின்றிநிற்குநிலை பரையில் யோகமெனப்படும் அதில் சீர் உறவே போகம் எனச் செப்பு—ஆன்மையில்

அதுவுந்தெரியாது நிற்றல் பரையிற்போகமெனச் சீ அறித்துகூறுதி மாணவகனே என்பதாம்.

பரைநரிசனமுதல் பரையிற்போகமீறாகஉள்ள கான்கு அவதாரங்களும் சுத்தாவத்தையிற் சொப்பனம். இன்னிலையிலான்மா திருவருளோடுகூடி நானே ஐந்தொழிவியற்றுகின்றவன் என முனைத்து நிற்கும். இது சிவசமவாதியின் முத்தித்தானமாகும். இதில் சிவருபமும் ஆன்மநரிசனமும் உடன் கிழ்வான்.

சுத்தபரையோகமுத்திச்சாக்கிரமும்.

ஆன்மாசுத்திபெற்றுச் சிவத்தைத் தரிசித்தவின் இப்பெயர்த்து.

47. நீங்காத போதலில் நீங்காமல் கண்டு
நீங்காமல் நின்றபடி நின்றதலில்—நீங்காமல்
நின்றுகிட வன்னுருதான் நீன்மலன்றன் போதலி
லொன்றுபட லென்று முறை.

கு—ள்: நீங்காத பேர் அறிவில்—என்றும் நெற்றநிலைனாகிய உன்னை விட்டுப் பிரியாது உடனாய்கின்ற உணர்த்தும் போதலினாகிய பரையில், நீங்காமல் கண்டு—அதன் சார்பாய் அதனை நீ மறவாமல் நின்று தரிசித்து, நீ நீங்காமல் நின்றபடி அதனில் நின்று— நீ பராசத்தியோடு நீங்காமல் ஒன்றாய் நின்றபடி இன்னிலையினும் அதனோடு நீ நின்று, நீங்காமல் கின்றுகிடல்—பின்னர் அதனைப்பிரியாது நிற்றல், நின்மலன் போதலில்—அனாதாமலமுத்தராகிய பரிவத்தின் போதலினாகிய பராசத்தியில், ஒன்று படல் என்னும் உரை—ஒன்றாய்க்கூடிநிற்றல் என்று இறைவன்றிருவாய் மலர்த்தருளிய சருகிசிவாகமங்கள் கூறும். அன்று, ஓ, தான் அசை.

48. எத்திசையு மொன்று மிறையறிவி லேயழுந்தல்
சுத்தபரா யோகமெனச் சொல்லுமே—சித்தமறை
யத்தன்மை காண்ட லுமுத்தி சாக்கிரமாஞ்
சித்த மயலறவே தேர்.

கு—ள்: எத்திசையும் ஒன்றும் இறை அருளிலே அழுந்தல்—எவ்வளவு இறு மெப்பொருளினுமேகமாய் வியாபித்துநிற்குமிறைவனது பராசத்தியிலே அயராது அதனையே விடயித்துநிற்றல், சுத்தபரா யோகமென சித்தமறை சொல்லும்—சுத்தபரையோகமென்று சித்தியமாயுள்ள சருகிசிவாகமங்கள் கூறும், அத்தன்மை கண்டால் அதுமுத்தி சாக்கிரமாம்—பராசத்தியோடு அழுத்தி நீ நிற்குமியல்பை நீ தரிசித்தால் அன்றிலை முத்திச்சாக்கிரம் எனப்படும், சித்தம் மயல் அற தேர்—அதனை உன் சித்தத்தின்கணுள்ள மயக்கம் நீங்கும்படி தெனிகுதி.

இறைவன் பிரதமகிருட்டியைத் தொடங்கியபொழுது தோன்றி என் துமழியாது ஒடுங்கியும் விரிந்துகிற்றலின் கித்தமறை எனப்பட்டது. ஏ, இர ண்டும் அசை.

சாக்கிராதீதம்.

மேல்பின்ற நிலையுமறந்து அவ்வறிவிலவசமாய் கிற்றலைக்கூறுதலின் இப் பெயர்த்து.

49. நின்ற வறிவறிகை நீங்காமை சாக்கிரமா
மன்றி யலிழ்த லதீதமாஞ்—சென்றறிவை
நீங்காமை நின்று நெடிது துயில்கொளவே
வாங்கா தறிவாய் வர.

இ—ள்: சின்ற அறிவு அறிகை நீங்காமை சாக்கிரம்—அங்ஙனம் திரு வருளோடு நீங்காமல் கிற்றுகிலையை அறிதலை நீங்காமல் கிற்றல் சாக்கிரமெ னப்படும், அன்றி—அதுவன்றி, சென்று அறிவை நீங்காமை நின்று—போ ரிவாகிய அருளைச்சார்ந்து அதனை நீங்காமல் நின்று, அறிவாய்வர வாங்காது நெடிது துயில் கொள்—அத்திருவருளாகிய போரிவரம் தன்மையையடைய அதனைப் பிரியாது நெடிதே யவசமாய்க்கிடக்க, அலிழ்தல் அதீதமாம்—அவ் வறிவு சோர்ந்துகிற்றுகிலை அதீதம் எனப்படும்.

ஆம், இரண்டும் ஏ யும் அசை.

பரையிலதீதம்.

சாக்கிராதீதத்தில்பின்ற நிலையையுமிட்டுப் பரையோடு ஒன்றாய்கிற்ற லைக்கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.

50. இவ்வறிவு காண்ட லிருநருஞ் சாக்கிரமா
மவ்வறிவு காணு ததீதமா—மில்லிரண்டும்
பாராமல் கிற்றல் பரையி லதீதமா
மாரா வறிவகன்ற தால்.

இ—ள்: இவ்வறிவு காண்டல் இருந்திரும் சாக்கிரம் — இறைபரு னிலே நீங்காமல் கிற்றலைக்காண்டல் சுத்தசாக்கிரம், அவ் அறிவு காணுதது அதீதம்—அன்கிலையில் கிற்றலைக்காணுது அநிலவசமாதல் சாக்கிராதீதம், இவ்விரண்டும் பாராமல் கிற்றல் பரையில் அதீதம்—மேற்கூறிய இரண்டு நிலையையும் பாராமல் கிற்றுகிலை பரையிலதீதம் எனப்படும், ஆரா அறிவு அகன்றது—நிரம்பாது சுட்டறிவாய்கின்ற உன் அறிவு வியாபகமாய்ப் பேரறி வாயது அதனை அறிகுதி.

ஆம் மூன்றும், ஆஹம் அசை.

51. ஈசனறி வாகியெல்லா மின்று கழன்றகன்றாய்
பாசமிக வைத்ததனிற் பற்றாது—கூசாமல்
நேராக நீங்கியதில் நின்ற சுவடறவே
வாராய் சிவமேல் வர.

இ—ள்: ஈசன் அறிவாகி இன்று எல்லாம் கழன்று அகன்றாய்—இறை வனது அருள்ஞானமே உன் அறிவாயதிலடங்கி ஒன்றாய்கின்றவின்நிலையில் நான் எனதென்கின்ற முனைப்பும் ஏனைய மலக்களோடுமொருசோக்கழன்று சுத்தனாயினாய், அதனில் பாசம் மிக வைத்து பற்றாமல்—நீ நீங்கிய தன காண புவனபோகக்களில் பழக்கவாசனையால் ஆசை பெரிதும்வைத்து அவற்றோடு சேராது, கூசாமல் அதில் நின்ற சுவடு அற நேராக நீங்கி— ஒரு கிறிதுங்கூசாமல் அவற்றோடு கூடி நின்ற பழக்கவாசனையுமற்றுப்போக அசனில்லின்றுத் தனித்துநீங்கி, சிவமேல் வரவாராய்—மாணவகனே? நீ சிவத் தைச்சேர வருவாய். ஏகாரங்கன் அசை.

சுத்தபரையோடுதல் பரையிலதீதமீதமாகவுள்ள நான்கவதாங்களுக்கு சுத்தாவத்தையிற் சுழுத்தி.

இவ்விடத்துச்சிவதரிசனமும் ஆன்மாசுத்தியுமொருங்குகிடமும். இச்சுத் தசுழுத்தியை யடைந்தவழியுமுடனுள்ளனவும் பிரார்த்தமுனதாதலின் அப்பி ராத்தவனுபவத்து ஆகாமியமேறிப் பிறவிக்கேதுவாகும், சாக்கிராதீதத்தூரி யமிரண்டினுதிற்பவற்கேறுது இக்காரணத்தாற்றன். “பாசம்பிகவைத்த தனிற்பாராதே கூசாமல் நேராக நீங்கியதில் நின்ற சுவடறவே வாராய் சிவ மேல்வர” என்று கூறிஞர். இதனை,

“இரிதரா வுடலில் வினைவரும் வரும்கா லிலகிய சாக்கிர தீதக் [தின் துரியமென் றிரண்டி னின்றிடி னேரு சுழுத்திசொப் பனத்திற்காக் கிரத் மருவினும் வளரும் சகலத்தின் விரலி னவந்திறந் கிளப்பதென் றீட்டும் பெருகிலை யழுத்த வவைவெல்லா மழியும் பின்புபே துறுத்துவ தின்றே.”

என்பதனுளறிக.

சுத்தாவத்தை.

இச்சுத்தாவத்தையில் ஆன்மா இறைவனோடு ஏகனாகி இறைபணி நின்று மலமாயைபகன்மங்களை அறவேயொழித்துப் பிறவியில் மீண்டுசெல்லா நிலையையடைதலின் இப்பெயர்த்து.

52. அறிவடையச் சென்றங் கதீதமாய் நின்ற
சூறியிற்றதிட் டொன்றுங் சூறியா—நெறியேது
சுத்தவத்தை மைந்தாவுன் தொல்லைமல மில்லையிலை
யத்துடனே செல்வதது வாம்.

இ—ள்: அறிவு அடையச் சென்று அங்கு அதிசயமாய் சிற்றருளி இறந்திட்டு — தன்னறிவு பரையோடொன்றாமாதசென்று அன்கிலையிலவசமாய் சிற்றிலையும் விட்டு, ஒன்றுங் குறியா ரெறி ஏது — ஒன்றினையுமறியாத நெறியாது, மைந்தா சுத்தவத்தை — என் மகனே அது சுத்தாவத்தை, உன் தொல்லை மலம் இல்லைஇல்லை — உன்னைப் பிறவியிற் செலுத்தும் பழையமல மாயைகன்மத்தனோன்றும் அன்கிலையிலொருசிறு துமில்லை, அது அத்துடனேசெல்வது — சீ வகலுதியிறைபணிச்சிந்தச் சவடுயின்னி அழித்துபோவது.

குருவுக்குச் சீடன் மைத்தன் என்னும் மரபானும், தமது சீடன் இனிப்பிறப்பிற் புகாத அரிய துரியநிலையைடைந்த மகிழ்வானும் மைந்தாவென ஆர்வத்தோன்ற வழைத்தவாரும். ஏ அசை.

குகூபம்.

பதைப்பற்று ஆறியிருந்து சுகசோதியைத் தரிசித்தலின் இப்பொயர்த்தா.

53. பைய விருந்து பதைப்பற்ற பின்னுனக்குத் துய்ய சுகப்பிரபை தோன்றுமே — ஐயனே கண்டாய் சிவபூமி காட்சி யறக்கலந்து கொண்டாள்வன் கண்டாய் குறித்து.

இ—ள்: ஐயனே! — என்னருமை மகனே! பைய இருந்து பதைப்பு அற்றபின் — சீ மெல்ல ஆறியிருந்து சீவபோதத்தானாய் பதைப்பு நீங்கியபின், உனக்கு துய்ய சுகப்பிரபை தோன்றும் — உனக்குத் தாய்மையைமுடைய பரமசுகத்தின் பிரகாசத்தோன்றும், சிவபூமி கண்டாய் — சீ இப்பொழுது பரமசுகத்தைப் பயக்குஞ் சிவபூமி ஆகிய அதனைக்கண்டாய், காட்சி அறக் குறித்து கலந்து கொண்டு ஆள்வன் — காண்பான் காட்சி காட்சிப்பொருள் என்னும் வேறுபாடுமுடைய காட்சிநீக்கச் சிறப்புவுகையால் உன்னோடு இரண் உறக்கலந்து உடனும் சின்று உன்னை இறைவன் ஆண்டருளும், கண்டாய் — அதனை சீ அனுபவத்திற் காண்பாய். உறுதிப்பற்றி எதிர்காலத்தை யிறந்த காலமாகக்கூறினார். ஏ அசை.

54. விழுந்த வவதரத்தில் விஞ்ச சுகந்தா நெழுந்ததிது வெங்கே யிறைவா — பொழிந்தருளாய் மாமணியிற் சோதி மலர்ந்த பிரபைபோ லாமான்றன் பாலே யது..

இ—ள்: இறைவா! — என்னருகாதனே! விழுந்த அவதரத்தில் விஞ்ச சுகந்தான் இது எங்கே எழுந்தது — யான்மலமாயைகன்மங்களானாய் துன்பத்தில்கின்று நீங்கி எம்பிரான் திருவடியில் வீழ்ந்து அதனையே தஞ்ச மெனப்பற்றிகின்ற அ வ த ர த் து, இப்பெரியசுகம் எங்கேகின்றெழுந்தது..

மொழிந்தருளாய் — அதனைத் தேவரீர் மொழிந்தருளல் வேண்டும், அது மாமணியில் சோதி மலர்ந்த பிரபைபோல் அரன்பால் ஆம் — மிக்நெழுவின்ற அப்பெரிய சுகம் துணையைக்கொண்டு ஒளியைக்காலாது தானே ஒளியைப் பரப்பியவல்பிணையுடைய பெருமைவாய்ந்த மாணிக்கவிரத்தினத்தினின்று மெழுந்துபாக்குமொளிபோல் ஆன்மாக்களது அஞ்ஞானத்தை ஒழித்துப் பேரின்பத்தைக்கொடுத்தருளுயிறைவனிடத்து இயல்பாயுளதாகும்.

தான் ஏ அசைகள். “மறைய சின்றுனன் மாமணிச் சோதியான்” என்பது கோக்குக.

55. துன்பமற்ற விர்தச் சுகப்பிரபை தன்னையே இன்பசத்தி யென்னு மிருக்காதி — அன்புறவே நின்றதிலே யாறி கிலாவு நிலாவும்போல் மன்ற நரமணந்து வாழ்.

இ—ள்: துன்பம் அற்ற இந்த சுகப்பிரபை தன்னையே — சீ மலமாயை கன் மங்களானாய் துன்பம் நீங்கியவிடத்து அடைந்த வித்தச்சுகப்பிரபையை, இருக்கு ஆகி இன்ப சத்தி என்னும் — சருகிசிவசமங்கன் இறைவனது இன்பசத்தியெனக் கூறும், அன்பு உற — அன்புமீதா, அதில் சின்று ஆறி — அவ்வின்பசத்தியினதுபலத்தில்கின்று ஆறி, சிலாவும் கிலாவும் போல் மன்றந்தா மணந்து வாழ் — சந்திரனது பிரபை ஒன்றோடொன்று கலந்தாற் போல இன்புண்டாக அச்சகத்தோடொன்றாய்க்கலந்து வாழ்வாய். கிலவும் கிலவும்போல் என்றது அபேதமாய்க்கலந்து கிற்குத்தன்மையையுணர்த்திற்று. வகாரங்கள் அசை.

56. தேனாரு மின்பச் சிவவடிவ மிப்படியோ வாளுடர் காணாத மன்னவனே — ஞான விதுவுமொரு சத்தி யிறைவற் கிதானு லெதுமுத்தி சொல்லா யினி.

இ—ள்: வாளுடர் காணாத மன்னவனே! ஞான! — அரிபிரமேத்திராதி தேவர்களாலும் காண்டற்கரிய பரமாசாரியமுர்த்தியே எம் ஞானசாரிய சுவாமிகளே!, தேன் ஆரும் இன்பச் சிவவடிவம் இப்படியோ? — பரமானந்தப்பெருந்தேன் கிறைந்த ததும்புஞ் சிவவடிவம் இத்தன்மைத்தோ? அதனைத் திருவாய்மலர்ந்தருளுவீராக, இறைவற்கு இதுவும் ஒரு சத்தி — என் மகனே எல்லாம்வல்ல இறைவனுக்கு இதுவுமொருசத்தி அதனை அறிகுதி, இது ஆனால் முத்தி எது இனி சொல்லாய் — இது இறைவனுக்கு ஒரு சத்தி யானால் யாமடையும் முத்தி யாது? அதனை இனித் தேவரீர் திருவாய்மலர்ந்தருளல் வேண்டும்.

சுகாதீதம்.

சகரூபத்திலவசமாய் நிற்குநிலையைக்கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.

57. இந்தச் சுகத்தி லினி நீ விழியாமல்
லந்த வறியி னயர்ந்ததுபோற்—தொந்தமறப்
போதா யிதுவே சுகாதீதம் பொய்யயற்றூர்க்
காதா மாண வருள்.

இ—ள்: இந்தச் சுகத்தில் இனி நீ விழியாமல்—இந்தச் சகரூபத்தின் சுகத்தை இனி நீ பாராது, அந்த அறியில் அயர்ந்ததுபோல்—அந்தப் பரா அறியில் நீ நீங்கிய தன்மைபோல, தொந்தமற போதாய்—இன்மையில் தொடர்பு நீங்க இதைவிட்டுச்செல்லுதி, இதுவே சுகாதீதம்—இதுவே சுகாதீதம் என்று சொல்வது, பொய் அற்றூர்க்கு ஆதாரமான அருள் இதுவே—பாசஞான பசுஞானங்களாகிய பொய்நாமயினின்று நீங்கிய முத்தான்மர்க்களுக்கு என்றுத் தாகமாயுள்ள அருள் இதுவே. அதனை அறிகுதி.

இதுவே என்பதை இரண்டிடத்தினுக் கூட்டிப் பொருளுரைக்கப்பட்டது. உதேற்றம்.

58. ஒன்றுஞ் சுகவடிவுக் குள்ளாண தம்பிரா
னன்றி பொருபொருளு மாகாதே—பின்றமுந்திச்
சொல்லரிய வந்தச் சுகத்துக் கதீதமாய்
நிலவவன்றி இமே நிலை.

இ—ள்: ஒன்றும் சுகவடிவுக்கு உன்னான தம்பிரான் அன்றி—எஞ்ஞான்றஞ் சுகரூபமாயமைத்துள்ள திருமேனியினுள்ளே பிரியாதெழுந்தருளியிருக்குஞ் சிவபிரானாயன்றி, ஒருபொருளும் ஆகாது கின்று அழுந்தி—வேறொருபொருளுமாகாது அநினின்றமுந்தி, சொல்லரிய இந்தச்சுகத்துக்கு அதீதமாய்—அதுபவத்திற் காண்பதன்றி இந்தன்மைத்தென்று சொல்லாதற்கரிய இந்தச் சகரூபத்தபலித்த சுகத்துக்கு அப்பாலாய், அவன் தானும் நிலை நிலை—சிவோகம்பாவனையாற் பெற்றநிலையாய் சிவமாவிலையில் நிற்குதி.

வ, இரண்டுத் தேற்றம்.

சிவப்போறு.

பாசிவத்தோடு என்றம்க்காது நிற்கின்ற நிலையைக்கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.

59. எல்லாங் கழன்ற விடமே சிவமென்று
சொல்லாடு முன்னே சுருதிமறை—நல்லாய்கேள்
பின்ற படிதானே நிலையா நிலையதனில்
கின்றுவிடு கோராக நீ.

இ—ள்: நல்லாய்கேள்—அடைதற்கரிய இன்னிலையைடைத்து பேரின்பானுபவத்திற்றலைப்பட்ட என் மகனே கேட்குதி, எல்லாங்கழன்ற இடமே சிவம் என்று—மலமெல்லாங் கழன்று திருவருளாயும் மறந்தவிடமே சிவம் என்று, சுருதிமறை முன்னே சொல்லாறும்—சுருதிசிவாகமங்கள் பெரிதும் முழங்குகூறும், கின்றபடி நிலை அதனில் நிலையாக—நீ இப்போ கின்ற படி அநிலையில் உறுதியாக, கோராக நீ கின்றுவிடு—ஒன்றும் ஒப்புறவாக நீ கிந்துதி. உதேற்றம்.

60. வானகத்தில் வானும் மணத்தில் மணமும்போ
லான சுகப்பேற்றி லமுந்தியது—தானாகு
மாண்ட குருநாதா வடியேன் பெருவாழ்வை
மீண்டுசொல வுண்டோ விதி.

இ—ள்: வான் அகத்தில் வானும்—ஆகாயத்தினிடத்திலே ஆகாயமும், மணத்தில் மணமும்போல்—மணத்தோடு மணமும்போல, ஆனசுகப்பேற்றில் அமுந்தி—அபேதமாகக் கலந்ததனாலாய் சுகப்பமனிலமுந்தி, அதுதான் ஆகும்—அந்தச்சுகமே ஈனாகிய, அடியேன் பெருவாழ்வை—தேவரீரது அடிமையாகிய எனது பேரின்பப் பெருவாழ்வினது சுகத்தை, ஆண்ட குருநாதா—எத்துணையஞ் சிறியேனாகியஎன்னையுங் கருணைவைத்து ஆண்டருளிய சிவகுருநாதனே! மீண்டுசொல விதி உண்டோ?—அனுபவத்திற்காண்பதன்றி உடையின் வரம்பைக் கடத்த பாமசுகத்தைக் கற்பித்துக் கூறப் பிரமாணமுண்டோ? இல்லை என்றபடி.

61. நீயுஞ் சிவமுமாய் கின்றாயோ கின்றிலையோ
வாய வடியேனோ வதிகாரம்—நாயனே
ஒன்றன் நிரண்டன் நிரண்டொன்று தானன்று
கின்றதொரு தன்மை நிலை.

இ—ள்: நீயுஞ் சிவமுமாய் கின்றாயோ கின்றிலையோ? —மாணவகனே நீயுஞ் சிவமுமாய் ஒன்றுபட்டு நிற்கின்றாயோ அல்லது நிற்கவில்லையோ? அதனைக் கூறுதி, நாயனே ஆய அடியேனோ அதிகாரம்—என் குருநாதனே அதனை யாராய்தற்குத் தேவரீருடைய அடிமைக்கு அதிகாரமுண்டோ? இல்லை, கின்றதொரு தன்மை நிலை—யான் சிவத்தோடு இரண்டறக்கலந்து ஒரு தன்மையாக கின்றநிலை, ஒன்று அன்று—கேவலாத்துவிதி சொல்லும் ஒன்றாய் தன்மையன்று, இரண்டன்று—பேத வாத சைவர்முதலியோர் கூறும் இரண்டாயநிலையுமன்று, இரண்டு ஒன்றுதான் அன்று—சிவாத்துவித சைவர் முதலியோர் கூறும் இரண்டுபொருளும் ஒன்றாய் நிற்குநிலையுமன்று, வேறென்கிலையோவென்றித் தீர்த்தாதசைவத்திற் கூறிய சுத்தாத்துவித நிலையாகும்.

கேவலாத்துவிதி முதலிய மூன்று மதத்தினரையும் அவர்போன்ற வணைய மதத்தினரையும் கண்டித்தபடி காண்க.

62. சாற்றி லதற்குலமை தாடலைபோற் சன்மார்க்க
வேற்று சிதிபலவும் வேண்டாவே—போற்றரிய
சித்தனே சுத்தனே சித்தியா னந்தனே
அத்தனே முத்தனே யாங்கு.

இ—ள்: போற்றரிய சித்தனே?—எவரானும் இத்தன்மைபென்று
அறிந்து துதித்தற்கரிய சித்தியப்பொருளே, சுத்தனே—மலரகிதனே, சித்தியா
னந்தனே—சித்தியானந்தசொருபியே, அத்தனே—ஆன்மாக்களிடத்துயிர்க்
குயிராய் சிற்றூர் தலைவனே, முத்தனே—அனாதைமலமுத்தனே, ஆங்கு அதற்கு
உவமைசாற்றில்—அன்னிலையில் அதற்குவமைகூறவேண்டில், தாடலைபோல்—
தான் தலைமென்னுமிருசொல்லுள் “தாடலை”யென வேற்றுமையின்றி ஒன்றா
கப்பணர்ந்து சிற்றூர் தன்மையாகும், சன்மார்க்க வேற்றுபல விதியும் வேண்
டா—அது வன்றி வைதிகசைவத்திற் சொல்லப்பட்ட வேறுபல பிரமாண
ங்களும் வேண்டுமெனில். தாடலை போல் என வைதிகசைவ சுத்தாத்து
விதமுத்திலையே தனது முத்தி நிலையென விண்ணப்பஞ் செய்தபடி.

குருவேலிவம் எனக்கொண்டு மேற்கூறியவண்ணம் மாணவகன் விண்
ணப்பஞ்செய்த வாரும்.

63. அந்தச் சுகத்துக் கதீத வவத்தையென்பர்
பந்தமற்ற முத்திப் பயனறியார்—அந்தோ
பிறியாத விற்பப் பெருமானைப் பெற்று
மறியாத வாதையா லாங்கு.

இ—ள்: பிறியாத இன்பப் பெருமானைப்பெற்றும்—என்றுத்தம்மை
லிட்டுப் பிரியாத இன்புருவனையிரானோடு தாடலைபோல் கலந்து சிற்றூர்
பெற்றும், அறியாதவாதையால்—அறிபாமையோடு கூடிய பழக்கத்தால்
ஆங்கு—அன்னிலையில், பந்தம் அற்ற முத்தி பயன் அறியார்—மலபந்தமில்லாத
பாமுத்தியிற் பெறும் பரமானந்த சுகத்தியல்பறியாதவர், அந்தச்சுகத்துக்கு
அதீத அவத்தை எண்பா—தாடலைபோல் சிற்றூரிலையிற் பெறுஞ் சுகத்திற்குப்
பரமானந்த அவச நிலையாகிய வதீத அவத்தையென்று கூறுவர். அந்தோ—
ஐயகோ, அவரறியாமை யிருந்தபடியென்னே!!

பரமானந்த தரிசனம்.

பரபோகத்தின்கண்ணதாய பரமானந்தத்தைத் தரிசித்தலின் இப்
பெயர்த்து.

64. கின்றநிலை சிவமாய் நின்றாயே சின்மலனு
மென்றும் பயனு யிருந்தானே—யன்றே
அவனுக் கிதமே தவனாகி நின்ற
விவனுக் கிதமே தினி.

இ—ள்: கின்றநிலை சிவமாய் நின்றாய்—மகனே நீ கின்றநிலை சிவமாய்
சிற்றூரிலேயாகும், சின்மலனும் என்றும் பயனும் இருந்தான்—சின்மலக் கடவு
ளாகிய சிவமும் நீ என்றுத் துய்த்தற்குரிய இன்பப் பொருளாயிருக்கின்றான்.
அன்றே அவனுக்கு இதம் ஏது—பண்டு தொடங்கியே அப்பிரானுக்கு
இன்பம் எவ்வாற்றாயது, இனி அவனாகின்ற இவனுக்கு இதம்ஏது—இனி
அச்சிவமாய் நின்ற எனக்கு இன்பானுபவம் எவ்வாறமைந்தது. என் குருவே
அதனைத் திருவாய்மலர்ந்தருளுவீராக.

எகராங்கன் அரை.

65. அன்றே துடங்கி யனைத்துயிருந் தானுகி
யொன்றாகி நின்றவருக் கின்பூட்டிக்—குன்றாமற்
கொண்டுவிட லன்றோகல் கோமாற் கிதமென்று
பண்டை மறை சொல்லும் பரிந்து.

இ—ள்: அன்றேதுடங்கி அனைத்துயிரும் தானுகி ஒன்றாகின்று—
பண்டுதொட்டு அவையே தானேயாய் எல்லாஉயிருந்தானுகி ஏகமாய்கின்ற,
அவருக்கு குன்றாமல் இன்பு ஊட்டிக்கொண்டு விடல்—அவ்வான்மாக்க
ளுக்கு குறைவில்லா நிறைவாகிய இன்பசுகத்தை துகருமாறு கொடுத்துத்
தன் திருவடிநீழலிற் சேர்த்துக்கொள்ளுதல், எம்கோமாற்கு இதம் என்று—
எம்மான்மகாயகராகிய இறைவற்கு இன்பமானுமென, பண்டைமறைபரிந்து
சொல்லும்—ஆன்மாக்கள் மீது கொண்ட சருணையால் அன்றே இறைவன்
திருவாய்மலர்ந்தருளிய சருணிசிவாகமங்கள் பரிவோடு கூறுவன.

அன்று, ஓ, அரை.

66. பார்க்கரிய விர்தப் பரமசுகத் தன்னைச்
சேர்ப்பனுயிர்க் கென்றிறைவா செப்பினையே—மாற்றரிய
வானந்த மாருயிர்கட் கண்ண லருத்துவது
தானெங்குப் பெற்றவா சாற்று.

இ—ள்: பார்க்க அரிய இந்த பரமசுகத்தனை—இத்தன்மைத்தென்று
எவரானுமிந்து சொல்லுதற்கரிய இப்பேரின்பத்தை, உயிர்கட்கு சேர்ப்
பன் என்று இறைவா செப்பினே—ஆன்மாக்கள் துகருமாறு எம்பிரானர்
ஊட்டியருளுவாரென்று சிவகுருவே தேவரீர் திருவாய் மலர்ந்தருளினீர்.
மாற்றரிய ஆனந்தம் ஆருயிர்கட்கு அண்ணல் அருத்துவது—எவ்வாற்றா
னும் என்றும் மாற்றுதற்கரிய சித்தியமாகிய பேரின்பத்தை ஆன்மகோடிக
ளுக்கு எம்மிறைவருட்டுவது, தான் எங்குப் பெற்றவாறு சாற்று—அவ்வின்ப
த்தை அப்பிரானர் எவ்விடத்துப்பெற்றோ அதனைத் திருவாய்மலர்ந்தரு
ளல் வேண்டும்.

அதுபவத்திற் காண்டலேயன்றிக் கற்பனைக்கப்பலாயுள்ளதென்பார் பார்க்கசியலிந்தப் பாமசகம் என்றார். ஏ அசை.

67. பெற்றருந்தி யின்பம் பிறர்க்கு மருத்தினனே
உற்றபர மானந்த முள்ளதோ—மற்றிதுதா
னென்றுநீ கேட்கி லிறையுருவ மானந்த
மென்றுரைக்கு மாகமநூ லின்று.

இ—ள்: இன்பம் பெற்று அருந்தி பிறர்க்கும் அருத்தினனே—இப் பேரின்பத்தை இறைவன் பிறிதோரிடத்திற் பெற்று அதனைத் தாமனுபவித் துப் பின் ஆன்மாக்களுக்கு மூட்டியருளுகின்றாரோ, உற்ற பாமானந்தம் உண்டதோ?—இறைவனிடத்துள்ள பாமானந்தம் இயல்பாய் வருக்கமைத் துள்ளதோ, இது என்று நீ கேட்கில்—இதனை நீ கேட்பாயாயின், இறை உருவம் ஆனந்தம்—எம்மிறைவாது திருவுருவமே ஆனந்தவடிவம். அன்றி வேறு ஒன்றும் இல்லை—அவ்விறைவனது திருவுருவமேயன்றி ஆனந்தமே னப்படும் பொருள் வேறில்லை மாணவகனே இதனை நீ அறிகுதி.

மற்று வினைமாற்று. தான் இன்று அசை.

68. ஆனபர மானந்த மாகின்ற எல்லையே
ஊனமிலா உண்மைதனி லொன்றுபடல்—சுனமறத்
தானான போது தணவா தெழுந்தசுக்
மானே யதுவா மதி.

இ—ள்: ஆன பரமானந்தம் ஆகின்ற எல்லையே—இன்புருவாகிய பா மானந்தமென்று சொல்லப்படும்நிலையே, ஊனமிலா உண்மைதனில் ஒன்று படல்—சுலனமில்லாது என்றுமெருதன்மையாயுள்ள பரசிவத்தோடு ஒன்று படுதல், சுனம் அற தான் ஆனபோது — உயிர்க்குள்ளுற்ற நீங்க அச்சி வமேயானபொழுது, தணவாது எழுந்த சுக்ம்—என்றும்நீங்காதெழுந்த பாம சுகமானது, மானே அதுவா மதி—இவ்வடைதற்கரிய பெருநிலையையடைந்த மகான் என்றழைக்கப்படும் பெருமைவாய்ந்த என்மகனே அப்பரமானந்த மெனவறிகுதி. ஏ பிரிநிலை.

பரமானந்தயோகம்.

பரமானந்தத்தோடு ஒன்றாதல் கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.

69. விளைந்தபர மானந்த வெள்ளத் தனிலே
துளைந்து துளைந்தாடி யதிற்றோன்றி—வளைந்துன்னை
நீர்போ லமிழ்த்தியதன் நீள்நிழல்போற் றுன்காந்து
பார்போற் றரிப்பாகும் பார்.

இ—ள்: விளைந்த பரமானந்த வெள்ளத்தனில்—இங்ஙனமெழுந்த பா மானந்தமெனும் வெள்ளத்தில், துளைந்து துளைந்து ஆடி—துளைந்து துளைத் து மூழ்கி, நீரில் அடில் தோன்றி உன்னை விளைந்து—அப்பரமானந்தத்தில் நீ தோன்றாவண்ணம் உன்னைச்சூழ்ந்து, நீர் போல் அமிழ்த்தி—நீர்போல் உன்னை அமிழ்த்தி, அதன் நீள் நிழல்போல் கரந்து—அந்த நீரினது பெரிய நிழல் பிறர்க்குப் புலனாகாதவாறுபோல் உன்னைத் தெரியாவண்ணம் மறைத் து, பார்போல் பரிப்பாகும்—சிலம்போல் உன்னை என்றுத் தன்னிடத்து வைத்துக்கொள்ளும், பார்—அதனைத் தெளிகுதி. ஏ அசை.

70. பாராதே அந்தப் பாம சுகந்தன்னை
கேராகத் தாணு நிலைபோலத்—தீராச்
சுபாவ மதுவாகத் தோன்றி மறையாதே
அபாவமாய் கில்லா யதில்.

இ—ள்: அந்த பாமசகம் தன்னை பாராது — அந்தப் பாமானந்தத் தைப் பாராது, தாணு நிலைபோல் கேராக—இறைவன் என்றுமோரியல்பாய் கிற்குநிலைபோல் நீயும் அத்தன்மையாய் தீரா சுபாவம் அதுவாகி—அந்நிலை யினின்று நீங்காது அத்தாணுவின் தன்மையாகி, தோன்றி மறையாது— அப்பரமானந்தம் ஒருகாற்றோன்றி ஒருகால் மறையாது, அதில் அபாவமாய் நீ கில்—அப்பரமானந்தத்தில் நீ என ஒருபொருளின்றி அதுவாய் நிற்குதி.

ஏ, ஆம் அசை. சுத்தாவத்தைமுதற் பாமானந்தமிறுவாயாகக்கூறிய ஆறு அவதாரமுந்தரியம். இதுசிலையோகம். இன்னிலையையடைந்தவர் மீண்டு பிறவார்.

பரமானந்தயோகம்.

பரமானந்தானுபலத்தைக் கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.

71. நின்றபர மானந்த கேரே யனுபவித்தல்
கொன்றுபட வுள்ளருகி யோவாம—லென்றும்
மதுவுண்ட வண்டுபோல் மாளாச் சுகத்தைப்
புதிதுண் டிருந்துவிடப் போது.

இ—ள்: நின்ற பாமானந்தம் கேரே அனுபவித்து— நீ இரண்டறக் கலந்துகின்ற பாமானந்தத்தைப் பெரிதமனுபவித்து, அங்கு ஒன்றுபட உள் ளருகி—அந்தப் பாமானந்தத்தில் ஒன்றாய் மனகெக்குகெக்குகி, மது உண் ட வண்டுபோல்—தேனைஉண்ட வண்டிபோல், மாளாச்சுகத்தை என்றும் ஓவாமல் புதிது உண்டு—என்றுமொழியாத பாமானந்தத்தை இடையீடின ரிப் புதிது புதிதாகவுண்டு, இப்போது இருந்துவிடு—இன்னிலையில் நீயிருப் பாய்.

“கொடியிடேதோன், புணர்ந்தாற் புணருந்தோறும் பெரும்போகம் பின் னும் புதிதாய், மணந்தாள் புரிமுலாள் லுல்போல வளர்கின்றதே” என்பது கோக்குக. பதினொன்றாம் பத்துத்திங்களுமெய்கியவழி வளர்தலொழிந்து என்றுமோரியல்பாய்நீற்றமல்குல் தன்னையடைந்தார்க்கு என்றும் புதிதுபுதி தாய்த் தெவிட்டாதலின்பத்தைப் பயப்பதுபோல என்றுமோரியல்பாகிய இறைவன் திருவடிவையடைந்த ஆன்மக்கள் தெவிட்டாத பரமானந்தத்தை யனுபவிக்குமாறு புதிது புதிதாகிய இன்பத்தைத் திருவடி செருத்தருளும் என்பதாம்.

72. பருகத் தொலையாப் பரபோகத் தன்னை
யுருகியடி யேனருந்த லுட்டுங்—குருவே
யழிபாத விற்ப மானருந்தா னென்னும்
வழியேது சொல்லீர் மகிழ்ந்து.

இ—ள்: பருகத் தொலையாப் பரபோகத் தன்னை — என்றுமுண்ணத் தொலையாத பரமானந்த பரபோகத்தை, அடியேன் உருகி அருந்த ஊட்டும் குருவே—தேவரீருடைய அடிமை நெக்கு நெக்குருகி ஆனந்தத்தின்புழி உன்னுமற பெருங்கருணையால் ஊட்டியருளுந் குருநாதனே? ஆழியாத விற்பம் அான் அருந்தான் என்னும் வழி ஏது—என்றமழியாத பரமானந் தத்தை ஆன்மக்களது மலத்தை யொழித்துத் தந்திருவடிகீழவிற் சேர்த்த ருளுமிறைவன் அனுபவியான் என்று கூறும் முறை எக்காரணத்தானோ மகிழ்ந்து சொல்லீர்—அதனைத் தேவரீர் கருணைகூர்ந்து திருவாய்மலர்ந்தரு ளல்வேண்டும்.

73. சர்க்கரை தானூர்க்குத் தருமிரத மல்லிரதஞ் [கின்
சர்க்கரை தான்கொள்ளுமோ சாற்றுகால்—சர்க்கரைக்
றின்புருவ மன்றி யெழிலுருவம் வேறுண்டோ
வின்புருவ மேயிறைக்கு மென்.

இ—ள்: சர்க்கரை தான் ஆர்க்கும் இரதம்சுரும்—சர்க்கரையானது எல்லோர்க்கு யினிமையைக் கொடுக்கும், அவ்விரதம் சர்க்கரைதான் கொள் ளுமோ—அந்த வினிமையைச் சர்க்கரை யனுபவிக்குமோ? அன்று, சாற் றுகால்—ஆராய்ந்து சொல்லுமிடத்து, சர்க்கரைக்கு இன்பருவம் அன்றி வேறு எழில் உருவம் உண்டோ இன்று—சர்க்கரைக்கு இனி மையையுருவமன்றி அதனினுஞ் சிறந்த அழகியருவம் வேறுபுண்டோ இல்லை, அதுபோல இறைக்கும் இன்பு உருவமே என்—எப்பொருட்டு யிறைவாகிய பிரானூர்க்கும் இன்பே உருவம். அதனைத்துணிந்து சொல்.

74. காவா சிரதமது நாவருந்த ஸல்லாதிங்
காவா கிரத மறியுமோ—தூவாப்
பரம சுகமுன் பார்பனிப்ப தேயன்றிப்
பரமசுகங் கொள்ளா பயன்.

இ—ள்: கா ஆர் இரதம் அது கா அருந்தல் ஸல்லாது—காவே அறிந்து அனுபவிக்குஞ் சுவையை கா அனுபவித்தலெய்லாது, இரதம் அறியுமோ—அதனை அந்த விரதமனுபவித்தறியுமோ, இன்று. அதுபோல, தூவா பரம சுகம் உன்பால் பவிப்பதே அன்றி—என்று நீங்காத பரமானந்தமாகிய சுகம் உன் அனுபவத்திற்குரியதெயன்றி, பரம சுகம் பயன் கொள்ளாது—அப் பரமசுகசொருபியாகிய இறைவன் அதனையனுபவியான்.

இங்கு, ஆ ஆ அசை. து எ திர்மறை.

75. இந்தச் சுகமான்ம லாபமென வறிநீ
யந்தச் சுகமொழிந்திங் காராதே—இந்தச்
சுகமெலா மந்தச் சுகமாக்கி லுன்ற
னகமெலா மானந்த மாம்

இ—ள்: இந்தச்சுகம் ஆன்மலாபம் என நீ அறி—இந்தப் பரமானந் தமாகிய சுகமேயான்மலாபமென நீயறிகுதி, அந்தச் சுகம் இங்கு ஆராதே ஒழிந்து—இந்த ஆன்மலாபமாகிய சுகத்தை இன் நிலையினின்று துக்கராத, இந்த சுகம் எலாம் அந்த சுகம் ஆக்கில்—இந்தப் பரமானந்தமாகிய சுகம் அந்தச் சுகசொருபியாகிய இறைவனதேயெனக் கண்டு அப்பிரானூது திரு வடியிலமிழ்ந்தினால், உன் தன் அகமெலாம் ஆனந்தமாம்—உனது உடம்பு முழுதும் ஆனந்த வடிவமாய் விளங்கும் அதனை அறிகுதி.

“அன்பு பிறும்பாய்த் திரிவார்” என்பது கோக்குக. திரிதல்—மாறு தல். ஏ அசை.

பரமானந்த மேலீடு.

பரமானந்தமதிகரித்து எல்லாப்பொருளையும் ஆனந்தவடிவாகக்காண் டலின் இப்பெயர்த்து.

76. அண்ணலுமா னந்த மருளுமா னந்தமுயி
ரெண்ணிலா வானந்த மெய்வுலகும்—பண்ணி
யளித்தழிப்பா ராகு மவருமா னந்தங்
களித்ததுவே யெப்போதங் காண்.

இ—ள்: அண்ணலும் ஆனந்தம்—எப்பொருட்டுயிறைவாகிய பிரா னுருமானந்தவடிவம், அருளும் ஆனந்தம்—அவ்விறைவனது திருவருளு மானந்தவடிவம், எண்ணிலா உயிர் ஆனந்தம்—அளவிற்ற உயிர்களுமானந் தவடிவம், எவ்வுலகும் பண்ணி அளித்து அழிப்பார்—ஆகும் அவர்களும் ஆனந்தம்—எல்லாவலகங்களையும் படைத்துக் காத்த அழிந்தருளும் மும்முர்த்திகளும் ஆனந்தவடிவம், அதுவே எப்போதங் களித்தத் காண்—எல்லாப்பொருளுமானந்தம்பயக்குமானந்தவடிவத்தை எப்போதுமானந்தத் தோடு பார்.

இன்புருவனைய இறைவனும் இறைவன்வழிகின்று தொழிற்படும் எல்லாப்பொருள்களும் ஆன்மாக்களை யிறைவன் திருவடிக்குழிற்சேர்த்தற் காயபணியில்பிறிதின்றதென்பதைக்கண்டு, இறைவனது கைமாறுகருதாப்பெ ருக்கருணையை அயராது நினேந்து நினேந்து பரமானந்தத்தையனுபவிப்பாய் என்பதாம்.

77. எங்குநிறைந் தானந்த மெல்லா மமிழ்த்திமிகப்
பொங்கிக் கரைபுரண்டு பூரணமா—யங்கு
வளைத்த வலகுயிரும் வாய்த்த சுகமா
மளத்திற் புகுந்ததுபோ லாங்கு.

இ—ள்: ஆனந்தம் எங்கு நிறைந்து எல்லாம் அமிழ்த்தி—இத்தன் மைத்தானவானந்தமெல்லாவலகுநிறைந்து எல்லாப்பொருள்களையும் மூடி, மிகப் பொங்கிக் கரைபுரண்டு—மிகப்பெருக்கெழுத்து வரம்பையுடைத்து, பூரணமாய்—எங்குக்குறையில்லாதநிறைவாய், அங்கு வளைத்த உலகு உயிரும் வாய்த்த சுகமாய்—அன்றிலையில் பரமானந்தத்தார் சூழ்ந்து மூடப்பெற்ற உலகும் உயிரும் இன்னிலையில் நீ காணுமாவாய்த்த சுகவடிவமாகும், அது எதுபோலெனின், அனத்தில் புகுந்தது அது ஆங்குபோல்—உப்பனத் திற் சேர்ந்த பலாலம் முதலிய பொருள் தமது வடிவையிழந்து அவ்வுப்பாய் அவ்விடத்துச் சமைந்ததுபோலாகும். அதனைக்காண்குதி.

78. கண்டவிட மெல்லாங் கருணைக் கடலமுத
மொண்டுகொள லாய்நிறைந்த முத்திதனைப்—பண்டே
திருமா லயனறியாத் தேசிகரை பாதம்
தருமடி யேற்குந் தான்.

இ—ள்: கண்ட இடம் எல்லாம் கருணை கடல் அமுதம் மொண்டு கொளல் ஆப் நிறைந்த முத்திதனை—பார்த்தவிடமெல்லாம் இறைவனது கரு ணைமுத்திரத்தில் கடைக்கெடுத்த பரமானந்தமாகியவமுதத்தை மொண்டு கொள்ளுமது நிறைந்திருக்கின்ற பாமுத்தியை, பண்டு திருமால் அயனறி யாதேசிகரை பாதம்—பண்டேர் ஞான்று திருமால் பிரமாவாகிய இருவ ருந்தேடிக்காணாத எமது தேசிகத்தெய்வத்தினது திருப்பாதம், அடியேற் கும் தருமாய்—அப்பிரானாத அடிமையாகிய புழுத்த காயினுங் கடையே னாகிய எமக்குத்தந்தருளியது. எம்பிரான் கருணையிருந்தபடி என்னே!

பரமானந்தவசம்.

பரமானந்தத்தில் தன்செயலற்ற அதுவாய் அடங்கித்திருக்கிலே கூறுத லின் இப்பெயர்த்து.

79. பரமபர மானந்தம் பார்க்கீழ்மேல் மற்று
யரவம் வாராதே யகலும்—புரணமா
யாக்கே யமிழ்ந்தி யவசமா மானந்த
நீங்கா ததுவாகி தில்.

இ—ள்: பரம பரமானந்தம் பார்க்கீழ்மேல் மற்றும்—மிகுந்த இறை வனது கருணையாகிய பரமபரமானந்தமானது திலம் பாதலம் விண் முதலிய உலகங்களில், அரவம் வாராதே அகலும்—ஆரவாரமின்றிப் பாக்கும், புரண மாய் ஆங்கே அமிழ்த்தி—நீயநிற் புரண்டு அகிலே மூழ்கி, அவசம் ஆம் ஆ னந்தம்—நீ அவசமாய்க்கிடக்கின்ற ஆனந்தத்தை, நீங்காது அதுவாகி நில்— என்னுநீங்காது அவ்வரணந்தமாய் நின்றுவிடு. இதுவே முத்திமுடிவு.

ஏ-அசை.

80. உற்றபர மானந்தத் தொன்ற யநிலுறங்கி
முற்றுவதே முத்திமுடி பென்றுரைக்குங்—குற்றமிலா
வைதிக சைவம் வழிநூல் புராணமற்றுஞ்
செய்வன நூ லெல்லாந் தெளி.

இ—ள்: உற்ற பரமானந்தத்து ஒன்றாய் அதில் உறங்கி—நீயடைந்து துய்க்கின்ற பரமானந்தத்தோடு ஒன்றாகக்கலந்து அப்பரமானந்தத்திலவச மாய்த்துயின்று, முற்றுவதே முத்திமுடிவு என்று—அப்பரமானந்தமாக்கிடப் பதே முடிவாகிய பரமுத்தியென்று, வைதிக சைவம் வழிநூல்—வைதிக சைவத்துக்குப் பிரமமானமாகிய சூருநிசிவாகமங்களுமவற்றின்வழி தோன்றிய ஏனைய நூல்களும், புராண மற்றும் செய்வன நூல் எல்லாம்— புராணங்களும் அவற்றின்வழிவந்தநூல்களும், உரைக்கும்—கூறும், தெளி— அதனை நீ தெளிகுதி.

மேல் மூன்று அவதாரங்களுந் துரியாதீதம்—தசகாரியத்தில் சிவபோ கம், மற்று வினைமாற்று.

அனுவசை.

ஆன்மாக்களின் வெவ்வேறைய இயல்பைக் கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.

81. ஒன்றிரண்டு மூன்றுமல முள்ளவயிர் மூவர்க்குஞ்
சென்றிவன்போல் நேரே சிவமாகி—கின்றநிலை
யில்வகையே யானு மெழிற்குருவா மீசனே
யவ்வகையை நீயங் கறி.

இ—ள்: ஒன்று இரண்டு மூன்று மலம் உள்ளவயிர் மூவர்க்கும்—ஒரு மலமுடையவிஞ்ஞானகலர் இருமலமுடைய பிரளயாகலர் மும்மலமுடைய சகலர் எனப்படும் முத்திறத்தான்மாக்கட்கும், இவன் போல் சென்று—மும் மலமுடைய சகலர்க்கு மாணுடவடிவத்தோடு எழுந்தருளிச்சென்றும், நே ரே சிவமாகி—இருமலமுடைய பிரளயாகலருக்கு மான் மழு சதுர்ப்புயம் முதலியவமைந்த சிவவடிவத்தோடு எதிர்முகமாக எழுந்தருளிச்சென்றும், கின்ற நிலை—ஒருமலமுடைய விஞ்ஞானகலருக்கு உயிர்க்குயிராய் என்று கின்றவண்ணமே கின்று அறிவுக்கறிவாயுணர்த்தியருளியும், எழிற் குருவாய் ஈசனே ஆளும்—ஞானசொருபியாகிய குருவாகும் இறைவனே ஆட்கொண்

டருளுவர், அவ்வகையை நீ அங்கு அறி—அத்தன்மையை நீ உன்னையாட் கொண்டமுறையானிருதி.

முன்மின் நருளுதலை:—

“மைக்களமு மான்மயமும் வாதமுட னபயமுது
மெய்க்காறா நார்புயமும் விளங்குபணிக் கொடும்புணுஞ்
செக்கருது மதிச்சடைபுஞ் சேயிழையேரர் பாதமுமாய்
முக்கணிறை யாங்காண முன்னின்றே யருள்புரிந்தான்.”

எனவுங்குறியிருத்தல் காண்க. வ தேற்றம்.

பஞ்சாங்கர தரிசனம்.

ஐந்தெழுத்தை யு மவற்றாறுணர்த்தப்படும் பொருளாயும் ஒதுமுறையி னாயும் பயனாயுங் கூடாதலின் இப்பெயர்த்து.

82. அஞ்செழுத்து மண்ணைவரு ளான்மாத் திரோதமல
மிஞ்சி நமத்தூர்து மெய்யருள்வாத்—தஞ்சச்
சிகாரத்தில் யவ்வைகிநிந் தீதிலா கின்பப்
புகாரிற் புருத்தருத்தப் போய்.

இ—ள்: அஞ்செழுத்தும் அண்ணல் அருள் ஆன்மா திரோதம் மலம்—ஐந்தெழுத்தும் முறையே சிகாரம் இறைவனையும் வகாரம் திருவரு ளையும் யகாரம் ஆன்மாவையும் நகாரம் திரோதானந்ததியையும் மகாரம் மலத்தை யுமுணர்த்துவன, மிஞ்சி நம தூர்து—திருவருள் மேம்பட்டு நகா ரம் மகாரம் இரண்டினையுக்கி, மெய் அருள்வா தஞ்ச சிகாரத்தில் யவ்வை— இறைவன் திருவருளாகிய வ யகாரமாகிய உயிரை என்று மவ்வயிருக்குத் தஞ்சமாயுள்ள சிகாரமாகிய சிவத்தில், தீது இலா இன்ப புகாரிற் போய் புருத்த அருந்த விடும்— குற்றமொன்றுமில்லாத அவ்வின்புருவிற் போய்ப் புருத்த அகருமாறு விடுத்தருளும்.

குருத்துதி.

ஞானதேசிகனைத் துதித்தவி னிப்பெயர்த்து.

83. பற்றிகின்ற பாசம் பறித்தகல வேகிழித்திட்
நுற்றடியிர் காட்டி யுணர்வுணர்த்தி—யற்றாஞ்
சிவப்பேறு தந்து சிவபோக வாரி
புகப்பே றளித்தவரைப் போற்று.

இ—ள்: பற்றி கின்ற பாசம் பறித்து அகல—உன்னை அனாதியேபற்றி கின்ற ஆணவமலபந்தத்தைப்பறித்து அதன்வாயிலாகவருமாகாயிவகன்ம நீங்க, விழித்திட்—உனது சஞ்சிதகன்மவிஞ்ஞமாறு நயனதீக்கைசெய்த ருளி, உற்ற உயிர் காட்டி— சுத்தியடைந்தநிலையில் உயிரைக்காட்டி, உணர்வு உணர்த்தி— ஞானோபதேசஞ்செய்தருளி, சிவப்பேறு தந்து—ஆ

ன்மலாபமாகிய சிவப்பேற்றைக்கொடுத்தருளி, சிவபோக வாரி புக— சிவ போகமாகிய சமுத்திரத்திற்சூழல்ப் பரமானந்தத்தில் அவசமாய்த்துயிலு மாறு, பேறளித்தவரை போற்று— பெறுதற்கரிய பெரும்பயனை என்ருந் துய்க்குமாறு உனக்குத் தந்த பரமாசாரியரை என்றுமயராது போற்றுகி.

சீடவிலக்கணம்.

சீடனுக்கு இன்றியமையாத விலக்கணங்கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.

84. இரவு பகல்கிழல்போ லிட்ட பணிசெய்து
ஞாவர்புகழ் வாயாரக் கூறித்—திருமுன்
கிழுந்துவிழி நீர்பொழிய மெய்கிதிர்த்து கின்று
தொழுந்தவத்தோர் காணுஞ் சுமர்.

இ—ள்: இரவு பகல் கிழல்போல் இட்ட பணி செய்து—இரவும் பகலும் உடலும் கீழலும் போலக் குரவனைப்பிரியாதிருந்து அவரிட்ட ஏவலைச்செய் து, ஞாவர்புகழ் வாயாரக் கூறி— ஞானசாரியரது புகழை வாயாரப்பாடி, திருமுன் கிழுந்து— குரவனது திருச்சன்னிதானத்து விழுந்து வணங்கி, விழிகீர் பொழிய மெய்கிதிர்த்து கின்று— கண்களினின்று மானந்த அருவி சொரிய உடலும் நடுகடுங்கலின்று, தொழுந்தவத்தோர் சுமர்—தொழுதின்ற பெருத்தவத்தைபுகடையவர்களே சிவன்முத்தராகுஞ் சுகானுபவத்தைபுகடையவர்கள், காண்—அதனைத்தெளிசுகி. உம் அசை.

முத்தனுக்கு முத்தியின்மைகூறல்.

முத்திப்பயனைப்பெற்றவனப்பயனை யிழத்தற்குக் காரணங்கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.

85. ஆகமுத னீங்கி யருளிற் கலந்துசிவ
போகம் விளையப் புணர்த்தாலும்—வேகத்
தெரிவாய் கிரயத் திருப்பர் குருச்சொற்
பிரிவா ருலகிற் பிறந்து.

இ—ள்: ஆக முதல் நீங்கி அருளிற் கலந்து— உடற்பற்றாமுதலியப் பற்றித் துறந்து திருவருளோடுகலந்து, சிவபோகம் விளைய புணர்த்தாலும்— பின்னர் சிவத்தையடைந்து அன்கிலையில் முதிர்ந்து விளைகின்ற சிவபோ கானுபவத்தை அகர்த்தாலும், குருச்சொற் பிரிவார்—குருவினதுசொல்லை மீறி கடக்கின்ற சீடர்கள், உலகிற் பிறந்து வேகத்து எரிவாய் கிரயத்தி ருப்பர்—உலகிற் பிறந்து பின்னர் வேகமாக எழுந்து எரிகின்ற தீயையு டைய காகில் என்றுகீங்காதிருப்பர்.

ஞானசாரியருடைய சொல்லை மீறி கடக்குங்குற்றத்திற்குக் கழுவா யில்லை என்றபடி.

குருவழிபாடே பொருளெனக்கூறல்.

குருவை வழிபடுதலே சீடனடைதற்குரிய பெரும்பயனெனக்கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.

86. ஆக முயிர்பொருள்கொண்டன்றே யருளளித்துச்
சோகமெனப் பாவிக்கச் சொன்னாரைத்—தாகத்தோர்
வேண்டும் பொழுதெல்லாம் வேண்டுகொருள் வந்ததுபோற்
பூண்டுதொழ லன்றோ பொருள்.

இ—ள்: ஆகம் உயிர் பொருள் கொண்டு—உடல் உயிர் பொருள் முன்றையுமென்றுகொண்டு, அன்றே அருள் அளித்து—அப்பொழுதே ஞானோபதேசத்தைச் செய்து, சோகம் எனப் பாவிக்கச் சொன்னாரை—சோகம் பாவனை செய்யுமாறு பணித்தஞானசாரியரை, தாகத்தோர்—ஞான விடாயுள்ளபக்குவர்கள், வேண்டும்பொழுதெல்லாம் வேண்டும் பொருள் வந்ததுபோல்—தாம் விரும்பியபொழுதெல்லாம் விரும்பிய பொருள்கிடைக்கதுபோல, பூண்டு தொழல் அன்றோ பொருள்—குருநாதனது திருவடிக்கீழ்ச் சிரமேற்கொண்டு வணங்குதலே முத்தியாகிய பெரும்பயன். அதனை அறிகுதி.

சோகம்=ச ஆகம். அது நான் எனப்பாவிப்பது. சிவோகம். சிவம் நான் எனப்பாவிப்பது. காரம்-தேற்றம்.

திருமேவியருமைகூறல்.

சிவஞானதேசிகனது திருமேனியின் பெருமையைக்கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.

87. அன்றுமுத லாகவே யாருயிரகட் காரூயிராய்
சின்றருளுந் தம்பிரான் கீங்காம—லென்றுங்
கருவாய்ப் பிறப்பைக் கழற்றினரோ தாமே
குருவர யருளாமற் கூறு.

இ—ள்: அன்று முதலாக ஆருயிரக்கு ஆருயிராய்—கேவலத்தொடங்கி இதுகாலம் கிறைந்த ஆன்மாக்களிடத்துப் பிரியாது உயிர்க்குயிராய், என்றும் கீங்காமல் சின்றருளுந் தம்பிரான்—என்றும் ஆன்மாக்களை கீங்காது சின்றருளும் ஆன்மநாயகராகிய பிரானார், தாமே குருவாய் அருளாமல்—தாமே ஞானசாரியராக எழுந்தருளியவந்து அருள்புரியாமல், கருவாய்ப் பிறப்பை கழற்றினரோ—அன்னகருவீழ் புருந்துபிறக்கும் பிறவியை கீக்கினரோ, கூறு—அதனை கீ கூறுதி.

எம்மிறைவனை மாணுடவடிவங்கொண்டு ஞானசாரியராக எழுந்தருளியுந்து உன் பிறவியை ஒழித்தருளினார் என்பதாம். ஏ இரண்டுந் தேற்றம். ஒ எதிர்மறை.

குருவே சிவமென்றல்.

மேற்கூறியவண்ணமருள்புரியுங் குருவே சிவமென்றலின் இப்பெயர்த்து.

88. பாசம் பசுபதியைப் பாரித்துப் பார்த்தனரே
ஆசிலகலறிவா யாங்ககன்று—பேசரிய
வானந்தம் பெற்றோ ரருட்குருவே ஈசனென்பர்
மோனமே முற்று முயன்று.

இ—ள்: பாசம் பசுபதியை பாரித்து பார்த்தனர்—பாசம் பசுபதி என்னுடும்பொருளினியல்பைப் பரக்கக் கேட்டுச் சித்தித்துத் தெளிந்தவர்கள், ஆசில் அகல் அறிவாய் ஆங்கு அகன்று—குற்றமில்லாதபாருமானாய் அந்நிலைபிலவாறிவு வியாபகத்தன்மையடைந்து, மோனமே முற்றும் முயன்று—மோனநிலையிலிருக்கும் கிட்டையையே முழுதான் சாதித்து, பேசரிய ஆனந்தம் பெற்றோர்—உரைவரம்பிகந்த பேரானந்தத்தைப் பெற்றோர், அருட்குருவே ஈசன் என்பர்—அந்நிலையிற் றம்மைச் சேர்த்த பெருங்கருணையை யுடைய குருவே சிவம் என்றுசொல்வர்.

குருவே சிவமாகுத்தன்மை ஏனையோரானறியப்படுதலரிதென்பார் இங்ஙனம்குறிஞர். பாரித்தல்-சித்தித்தல், பார்த்தல்-தெளித்தல். கேட்டல் உபலக்கணத்தாற் பெற்றும். அன்றிப் பாரித்தலில் அடக்கிக் கூறினுமொன்று. ஏ முன்னையது அசை பின்னையது தேற்றம்.

“சும்மாவிரு சொல்லற வென்றலுமே-அம்மா போருளொன்று மறித்திலனே” என்பது கோக்குக.

குருபணிசெய்வாரை வழிபடுதல்.

குருவின் குற்றவிலைச் செய்யும் அடியாரை வழிபடும்முறை கூறுதலின் இப்பெயர்த்து.

89. கருவேலை தன்னைக் கடப்ப ருலகில்
மருவாத விற்பத்துள் வைத்த—குருவி
னடியா ரடியா ரடியா ரடியா
ரடியாரைச் சார்த்த வயர்.

இ—ள்: உலகில் மருவாத இன்பத்துன் வைத்த—இவ்வுலகிலெவ்வாற்றாறு மடைதற்கரிய பேரின்பானுபவத்தில் தன்னைச்சரணடைந்த சீடனைச் சீவன்முத்தனாக்கிவைத்த, குருவின் அடியார் அடியார் அடியார் அடியார் அடியாரைச் சார்த்த அவர்—குருநாதனது அடியாராகிய ஞானயோகக் கிரியா சரியாவான்களையும், அவருக்குத்தொண்டுசெய்யும் உபாயச் சரியை கிரியா யோக ஞானிகளாயுஞ்சார்த்த அவர்பணிசெய்வோர், கருவேலை கடப்பர்—பிறவிப்பெருங்கடலை கீத்துவர்.

தன்னை அசை, ஞானயோர் கடத்தலரிதென்பதும் பெற்றும்.

யோகம்.

90. சன்மார்க்க மீதாஞ் சகமார்க்கஞ் சாற்றுகாண்
பன்மார்க்கம் வாயுப் பகர்கருவி—தன்மார்க்கஞ்
சாலவொடுக்கித் தடுத்து வளியிரண்டு
மாலறவே நிற்கை மகிழ்ந்து.

இ—ள்: சது சன்மார்க்கம்—இதுவரையுங்கூறியது ஞானஜெறியெனப்
படுஞ் சன்மார்க்கம், சகமார்க்கம் சாற்றுகாண்—யோசமார்க்கமாகிய சக்
மார்க்கத்தினியல்பைக் கூறுமிடத்து, பன்மார்க்கம்—அது அட்டாங்கயோச
முதற் பலதிறப்படுவது ஆயினும், வாயுப் பகர்கருவி மர்க்கம் சாள் ஒங்கி-
உடலின்சுண்ணா வாயு புறம்பே போன்று மீளுதற்குக் கருவியெனச்சொல்
ஸ்ப்பட்ட இடைபிங்கலை என்னும் வழியைப் பெரிதமொடுக்கி, வழி
இரண்டும் தடுத்து—மேற்கூறியவிரையாகச் செல்லும் வாயுக்களையும்
புறம்பே போதவொட்டாது தடுத்து, மாலறவே மகிழ்ந்து நிற்கை—வாயு
வெளிபோகுகாணத்தானாகிய கீணப்பு மறப்பானாய் மயக்க கீங்கத் தியா
னப்பொருளைச் சலிப்பின்றித் தியானித்து அத்தியானத்தாற் பெறும் பய
னாகிய இன்பத்தை துகர்ந்து மகிழ்ந்து அக்கிலையில்நிற்கல் என்பதாம்.

ஆம் அசை.

91. அந்த மனத்தாலே யாதா மாறினையுஞ்
சந்தித் ததிற்பொருள்க டானறிந்திட—டிந்துவி
லோவா வொளியைத் துருகுமுது துள்ளிறைக்கி
லோவா வொளியா முரு.

இ—ள்: அந்த மனத்தால் ஆதாம் ஆறினையும் சந்தித்து—அந்த
மயக்ககீங்கிய வறிவோடு மூலாதாம் சுவாதிட்டானம் மணிபூசும் அனுக
தம் விசத்தி ஆஞ்ஞை என்னுமாறாதாரங்கலையும் ஒன்றன்பின்னொன்றாகப்
பார்த்து, அதிற் பொருள்கள் அறிந்திட்டு—அவ்வாறாதாரங்கட்டு முறையே
அதிதெய்வங்களுகிய விராயகர், பிரமா, திருமால், உருத்திரன், மகேசன்,
சதாசிவன் என்னுந்தேவர்களைத்தரித்து, ஒவா ஒளி இத்துவில வைத்து-
என்று கீங்காது மூலாதாரத்து வினங்குகின்ற சடாராகிய ஒளியை சுழுமுனா
நாடிவழியாகச் சொடுகென்று விந்துத்தானமாகிய புருவமத்தியில்சேர்த்து,
உருகும் அமுது உள் நிறைக்கில்—அவ்விறுத்தானத்தினின்று முருகுகின்ற
அமுதத்தை உடம்பினுள் நிறைத்தால், உரு ஒவா ஒளியாம்—அவ்வுடல்
என்று கீங்காத ஒளிவடிவாகும், மனம் சண்டு அறிவு.

விந்துத்தானத்தமுதை உருக்கி உடலில் நிறைத்தல் அரியசெயலென்
பார் உருகுமுதுள்கிறைக்கில் என்றருளிஞார். உம்மை—என். எ தான் அசை.

92. கின்ற வொளியுருவி கீங்காமல் நிற்கவே
என்று மழியாம லின்புற்றுக்—கொன்றையந்தார்த்
தாணுவுருப் போலேபின் சாரூப் பிபத்திலே
மாணவக வாழ்வாய்காண் மற்று.

இ—ள்: கின்ற ஒளி உருவில் கீங்காமல் நிற்க—மேற்கூறியவண்ண
முன்னுடலிற் செர்த்துகின்றவொளி அதைவிட்டு கீங்காதுநிற்க, என்றும்
அழியாமல் இன்புற்று—அவ்வுடல் என்மழியாது இன்பத்தையனுபவித்து,
கொன்றையந்தார் தாணு உருப்போலே—அழகிய கொன்றைமாலையையணிந்த
என்றுமொரு தன்மையானாகிய இறைவனது திருவருவத்தைப்பெற்று, சாரூ
ப்பியத்திலே பின் வாழ்வாய்—சாரூப்பியமுத்தியில் பின் வாழ்வாய், மாண
வக காண்—மாணவகனேயத்தை அறிகுதி.

சாரூப்பியமாகுது சிவவடிவத்தைப்பெற்றுச் சிவலோகத்து வாழுதல்
எ மூன்றும், மற்றும் அசை.

கிரியை.

93. புத்திர மார்க்கம் புகையொளி மஞ்சனம்பூ
வைத்தமுது தாம்பூல மற்றெவையு—முத்தமமாய்க்
தேடிவைத்துப் பின்னைச் சிவபூசை செய்வதற்கு
நாடவத்திற் செல்லாமல் நாள்.

இ—ள்: புத்திர மார்க்கம்—புத்திரமார்க்கத்தைச் சொல்லுமிடத்து,
புகை ஒளி மஞ்சனம் பூ அமுது வைத்து—தாபத் தீபத் தீர்த்தம் பூ திருவ
முது ஆகிய இவைகளை யமைத்து வைத்துக்கொண்டு, தாம்பூலம் மற்றெ
வையும் உத்தமமாய்க் தேடிவைத்து—தாம்பூலம் முதலிய சிவபூசைக்கு
வேண்டிய ஏனையவற்றையும் உத்தமப்பொருளாய்க் தேடிவைத்துக்கொண்டு,
பின்னைச் சிவபூசை செய்வதற்கு—அதன்பின் சிவபூசைசெய்யுமாறு, நாள்
அவத்திற் செல்லாமல் காடு—உன் வாழ்காள் வீணேகழிந்துபோகாது விரும்
பிச்செய். மற்றெவையும் என்றதனால் கந்தம் பழம் முதலிய ஏனைய பொரு
ள்களுந் கொள்ளப்படும்.

94. சுத்திஐந்து செய்து துகடரு மந்திரத்தால்
அத்தயது பத்துமுக மைந்தாக—வைத்துவைத்து
வித்தியா தேகம் விதிப்படியிற் ருபித்துப்
பத்தியால் மேனிதனைப் பார்

இ—ள்: ஐந்து சுத்தி செய்து—பூதசுத்தி தான்சுத்தி திரவியசுத்தி,
மந்திரசுத்தி இலிங்கசுத்தி எனப்படும் ஐந்துசுத்திகளையுஞ்செய்து, துகள்
திரும் மந்திரத்தால்—சுத்தியடைந்த அம்மந்திரங்களால், முகம் ஐந்து அத்
தம் பத்தாக வைத்து வைத்து—ஐந்துதிருமுகங்களும் ஒவ்வோர் திருமுகத்
திற்கு இரண்டிரண்டு திருக்காக்களாகவும் பத்துத்திருக்காங்களாகவும் வைத்
து, விதிப்படி வித்தியாதேகம் துபித்து—சிவசுமத்திற்சொன்ன முறைப்
படி வித்தியாதேகத்தைத் தியானத்தோடு துபித்து, மேனிதனைப் பத்தி
யால் பார்—எம்பிரானாது திருமேனியைப் போன்போடும் பார்க்குதி.

ஐந்து சுத்தி முதலியவற்றின் லிரியை சிவாகமங்களினும் பத்தியொளி
னுங் காண்க.

95. பார்த்த திருமேனிப் படிக்கத் தனிப்பரணைக்
கோத்திரு மந்திரத்தாற் கொண்டுவந்து—பர்த்தருளச்
சொல்லிப் பராக்கறுத்துச் சோதிச் சிவாகமத்தின்
சொல்லின் படியே துடங்கு.

இ—ள்: பார்த்த படிக்கத் திருமேனியில்—மேற்கூறியவண்ணம் பார்த்த
வித்தியாதேகமாகிய படிக்கத்திருமேனியில், கோத்த திரு மந்திரத்தால்
பரணைக் கொண்டுவந்து—பிராசாத மந்திரத்தோடு துவாதசாந்தத்திலிருக்
குமிறைவனைக் கொணர்ந்து, பார்த்தருளச்சொல்லி பராக்கறுத்து—திருக்
கடைக்கணைக்குமாறு விண்ணப்பஞ்செய்து பராக்கறுத்து, சோதி சிவாக
மத்தின் சொல்லின்படியே துடங்கு—சோதிசொருபராகியஇறைவனாலுரு
ளப்பெற்ற சிவாகமத்தில் விதித்தபடி சிவபூசையைத் தொடங்குதி.

கோத்த திருமந்திரம்பிராசாதமந்திரம். பராக்கறுத்தல்-அபிமுகமாகக் கல்.
வ-அசை.

96. சோராமற் பூசித்துச் சொன்னபடி நிலீதழித்
தாரார் சமீபத்திற் றுளிருந்து—வாராமற்
முனே பராளிக்குஞ் சங்கரனா ரம்முத்தி
தானே தரினுத் தரும்.

இ—ள்: இதழித் தாரார் சமீபத்திலிருந்து — கொன்றைமாலையைய
ணிந்த சடாமுடியையுடையவிறைவனுக்குச்சமீபமாகவிரும்பு, சொன்னபடி
சோராமல் பூசித்து நிலீ—சிவாகமத்தில் விதித்தபடி சோர்வின்றிச் சிவபூ
சையைச்செய்து கிரியாமார்க்கத்தில் வருவாது கில், பான் வாராமல் அளி
க்கும்—பரம்பொருளாயினார் கீ மீண்டும் பிறப்பித்புகாது என்றுநமக்கணி
த்தாகவிருக்குஞ் சமீப்பிய முத்தியைத் தந்தருளுவார், சங்கரனார் அம்
முத்தி தானே தரினுத் தரும்—ஆன்மாக்களுக்கு என்றுஞ் சுகத்தையே
செய்யும் பிரானுதலின் பாமுத்தியையே தந்தருளவுக்கடும்.

சோராமற் பூசித்தல்—மந்திரலோபக் கிரியாலோபமின்றி ஊக்கத்
தோடுமன்போடும் பூசித்தல். சிவபூசையில் அந்தர்யாகஞ் செய்யுமிடத்து
ஆன்மா சத்தியடைந்து சிவத்தைத் தரிசிக்கும். பின் அக்கிலேயினின்றஞ்
சிவத்தோடு கூடுவதாகிய சிவயோகத்தைப்பெற்று மதனிலின்றஞ் சிவபோ
கத்தையடைந்து பரமானந்த வாரியியிற் றினைக்குமென்பார் சங்கரனாரம்
முத்திதானேதரினுத்தரும் எனவுங் கூறியருளினார்.

தான் இரண்டும் அசை. முத்தி தானே என்றவிடத்து வ தேற்றம்.

இன்னுமிதனை, “கறைமலிதருமனனெடுமுனைககையிருமலிப்பகை
யிருவனரோளி —கிறைபுனல்கொடுதனைகினைவொடுசியதமும்வழிபடுமடிய
வர்—குறைவில்பதம்மனைநிவருளருணமுடையினை” எனனுத் தமிழ்மறை
யில் குறைவில்பதம் என்பதனை கோக்குக. சண்டு பதம் என்பது சமீப்பி
யத்தையும் இறைவன் திருவடியையுமுணர்த்தி அத் திருவடியைச் சேரும்
பாமுத்தியையுமுணர்த்தித்திறற்காண்க.

97. தாதமார்க்கஞ் சாற்றிற் சங்கரனா ரின்புற்ற
பூதிதிரு வேடம் போற்றியே—கீதியினற்
பூங்கா வனஞ்சமைத்துப் பூமாலை புண்ணியர்க்குப்
பாங்காகச் செய்கை பரிந்து.

இ—ள்: தாத மார்க்கம் சாற்றில்—தாதமார்க்க மெனப்படுஞ் சரியா
மார்க்கத்தைச் சொல்லுமிடத்து, சங்கரனார் இன்புற்ற பூதி திருவேடம்
போற்றி—சுகத்தையேசெய்யும் பிரானார்க்கு என்றுமின்பம்பயக்கின்ற விபூதி
உருத்திராக்கமாகிய திருவேடத்தை வணங்கி, கீதியினல் பூங்காவனம்
சமைத்து—விதிதவறாது பூங்காவனத்தையுண்டாக்கி, புண்ணியர்க்குப் பரிந்
து பூமாலை பாங்காகச் செய்கை — புண்ணியமூர்த்தியாகிய பிரானார்க்குப்
பூமாலையை அன்பினோடு அழகுபெறக் சட்டுதலாகும். வ அசை.

98. அலகு திருமெழுக்கிட் டாலயத்தி லன்பா
லிலகு திருவிளக்கு மேற்றிப்—பலகாலஞ்
சென்று வணங்கித் திருவடிவா ரஞ்சேர்த்தி
நீன் டிடுகை தொண்டர்பணி நேர்.

இ—ள்: ஆலயத்தில் அன்பால் அலகு திருமெழுக்கிட் டு இலகு திரு
விளக்கும் ஏற்றி—திருக்கோயிலில் அன்பினோடு திருவலகிட் டுத் திருமெ
ழுக்கிட் டு ஒளியையுடைய திருவிளக்கையுமேற்றி, பல காலம் சென்று பல
காலம் வணங்கி—பலகாலங்களினுஞ்சென்று பலதரம் பிரதக்கணஞ்செய்
து வணங்கி, திருவடிவு ஆரஞ்சேர்த்தி—எம்பிரான் திருமேனியிற் பூமாலை
சாத்தி, சின் டிடுகை தொண்டர் பணி—அத்தாதமார்க்கத்துத் தவறாது கிற்
றல் அத்தொண்டரது பணியாகும், நேர்—கீயதனையறிந்து கடைப்பிடித்
தொழுகுவாயாக.

பெரிதாய் விளக்கமுடைய திருவிளக்கென்பார் இலகு திருவிளக்கென்
றார் பலகாலம் என்பது இரண்டிடத்துங் கூட்டப்பட்டது.

“சிவபெறுமாறெண்ணுதியேல்செஞ்சேவரீத்தலுமெம்பிரானுடைய
கோயில்புக்குப், புலர்வதன்முனலகிட்டுமெழுக்குமிட்புழமாலைபுனைத்தேத்
திப்புகழ்த்துபாடித், தலையாக்கும்பிட்டுக்கூத்துமாடிச்சங்கராசயபோற்றி
போற்றியென்று, மலைபுனல்சேர்செஞ்சுடையெம்மாதினென்றுமாருராவென்
றென்றேஅவருகில்லே.” என்னுத் திராவிட்ச் சூருதியுசோக்குக.

99. கொன்றையத்தார் வேணியர்க்குக் கோயில் பலசமைத்துப்
பொன்றியவை முற்றும் புதுக்குயித்து—சின்ரு
ரவலோகந் தன்னி லடையா ரடைவர்
சிவலோகந் தன்னிற் சிறந்து.

இ—ன்: கொன்றையந்தார் வேணியர்க்கு—அழகிய கொன்றைமான்
பணிந்த சடாமுடியையுடைய சிவபெருமானுக்கு, பல கோயில் சமைத்து—
பல கோயிலைப் புதிதாய்க்கட்டுவித்து, பொன்றியவை முற்றும் புதுக்குவித்
து சின்னார்—பழதடைந்தவை முழுவதையும் புதிதாகச் செய்வித்து இச்சரி
யாமரர்க்கத்து நின்றவர், அவுலோகந் தன்னிலடையார்—பிறலிக்கேதுவா
கிய வினையைச் செய்கின்ற அவுலோகத்திற்பிறந்து அன்புறார், சிவலோகந்தன்
னில் சிறந்து அடைவர்—சிவலோகத்திலே சிறப்போடு சேர்வர் அதனை
அறிஞர்.

100. அந்த மலமறுத்திங் கான்மாவைக் காட்டியதற்
கந்த வறிவை யறிவித்தங்—கிந்தறிவை
மாறாமல் மாற்றி மருவுசிவப் பேரென்றுங்
கூறும்ற் கூறக் கொடி.

இ—ன்: அந்த மலம் அறுத்து — ஆன்மாக்களை அனுகியே பந்திக்
துள்ள ஆணவமலத்தையும் அதன்வழிவந்த கன்மம் மாயை என்னும் மலங்
களையும் அறுத்து, இங்கு ஆன்மாவைக்காட்டி—இன்னிலையிலான்மாவைச் சுத்தி
செய்து காட்டி, அதற்கு அந்த அறிவை அறிவித்து—அச்சுத்தியடைந்த
ஆன்மாவுக்கு மெய்ஞ்ஞானத்தை அனுபவவாயிலானுணர்த்தி, அங்கு இந்த
அறிவை மாறாமல் மாற்றி—ஆன்மாவில் பாசவறிவு பசுவறிவிரண்டினையும்
மீண்டுமான்மாவவற்றிற் செல்லவொட்டாது மாற்றி, மருவு சிவப்பேறு—
ஆன்மாவென்றுக்காதனுபவிக்குஞ் சிவபோகத்தை, கூறாமல் கூற கொடி—
அனுபவவாயிலானுணர்த்துதற்கு இன்னால் ஓர் கொடி என்பதாம்.

“சொல்லாமற் சொன்னவரை” என்பதும் இது. இன்னால் சிறப்புடைய
தாய் சின்று கிட்டையை யெளிதினெய்துமாறுணர்த்துதலிற் கொடி எனப்
பட்டது.

அந்த மலமறுத்து என்றதனாலே சாக்கிரத்தின்கணுன்ன பதின்
முன்றவதரங்களையும், ஆன்மாவைக் காட்டி என்றதனாலே சொப்பனம்
சுழுத்தி என்னுமிரண்டினுமுள்ள எட்டவதரங்களையும், அதற்கு—அந்த வறி
வை அறிவித்தங்—கிந்த வறிவை—மாறாமல் மாற்றி மருவு சிவபோகம் என்
றதனால் துரியந் துரியாதீத மிரண்டினுமுள்ள வெரன்பதவதரங்களையும்
கூறியிருத்தலுங் காண்க. கொடி—ஞானதானக்கொடி என்றபடி.

திருச்சிற்றம்பலம்.

மேய்கண்டதேவன் திருவடிவாழ்க.

துகளறுபோதம் உரை முற்றிற்று.

